

الأمية

طبعة جديدة محققة

تأليف

شيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر دار عمر بن الخطاب
د. ش. عبد الخالق الطريفي بولطاني
ألكندرية ت: ٩٦٤٢٤١

الامانة

الاسماء

تأليف

شيخ الاسلام ابن تيمية

دار الحرمين للطباعة

للطباعة والنشر والتوزيع
بالاسكندرية

ترجمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

هو شيخ الاسلام تقي الدين أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد ابن تيمية النيرى الحراني الدمشقي .

وتيمية هي والدته جده الاعلى (محمد) . وكانت واعظة راوية ، وتسب هذا البيت الكريم اليها .

ولد في حران من أمهات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات سنة ٦٦٢ هـ ، وقدم به والده الى دمشق مع أسرته عند استيلاء التتار على بلادهم . وفي دمشق اخذ العلم عن رجالها يوم كانت موئل العلم والدين .

وكان مشهورا بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة والقرومية ، فكان المدافع عن البلاد بسيفه ، كما كان المدافع عن عقائد الأمة بلسانه وقلبه .

وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار ، وحاربهم عند فتحهم - جنوبى دمشق - وكتب الله هزيمة التتار ، وبهذه المعركة سلمت بلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز .

وطلب من الحكام متابعة الجهاد لآبادة أعداء الأمة الذين كانوا مونا للفسادة .

فاجب ذلك عليه حقد الحكام وحسد العلماء والاقربان ، ودس المنافقين والفجار . فناله الأذى والسجن والنفى والتغريب ، فما لان ولا خضع . وكانت كلمته المشهورة :

ما يصنع أعدائى بي ؟ !! انا جنتى وبستانى فى صدرى أبى رحت ، نهى معى لا تفارقنى .

أنا حبسى خلوة ، وقتلى شهادة ، وأخرجى من بلدى سياحة .
وكان يقول فى سجنه — وما أكثر ما سجن :
المحبوس من حبس قلبه عن ربه ، والأسأسور من أسره هواه .
وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمائة مؤلف ، فى مختلف العلوم . ومنها ما هو
فى المجلدات المتعددة (١) .

وكانت وفاته فى سجن قلعة دمشق ، ليلة الإثنين لعشرين جمادى من
ذى القعدة سنة ٧٢٨ هـ عليه رحمة الله .

ترجمته فى شوقى ، ق

(١) وقد يسر الله لنا طبع عدد منها ، وعندى عدد مما لم يطبع له من
الرسائل سوف نباشر بطبعها قريباً ان شاء الله .
وأنظر فى ترجمته الكتب الآتية : « حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » العلامة الشيخ محمد بهجت البيطار ،
رحمه الله .
و « ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية » للمؤرخ الأستاذ محمد كرد على
رئيس المجلس العلمى العربى بدمشق سابقاً .
« الأعلام العلمية فى مناقب ابن تيمية » للشيخ عمر بن على البزاز ،
وبتحقيق زهير الشاويش .
و « منطق ابن تيمية ومنهجه الفكرى » للدكتور محمد الزين .
و « الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام
كافراً » للعلامة ابن قاصر الدمشقى ، وبتحقيق زهير الشاويش .

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما .

اعلم ان « الايمان » و « الاسلام » يجتمع فيها الدين كله ، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الايمان والاسلام ، ونزاعهم واضطرابهم ، وقد صنفت في ذلك مجلدات ، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف .

ونحن نذكر من كلام النبي ﷺ ، مع ما يستفاد من كلام الله تعالى ، فيصل المؤمن الى ذلك من نفس كلام الله ورسوله ، فان هذا هو المقصود ، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء ، بل نذكر من ذلك — في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله — ما يبين ان رد موارد النزاع الى الله والى الرسول خير وأحسن تأويلا ، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة .

فنقول : قد فرق النبي ﷺ في حديث جبريل عليه السلام ، بين مسمى الاسلام ، ومسمى الايمان ، ومسمى الاحسان ، فقال :

« الاسلام : ان تشهد ان لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » .

وقال : « الايمان : أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » (١) .

---

(١) أخرجه الشيخان .

والفرق المذكور في حديث عمر الذي اتفق به مسلم ، وفي حديث
أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه ، وكلاهما فيه : أن جبريل جاءه
في صورة أنسيان أعرابي فسأله ، وفي حديث عمر : أنه جاءه في صورة
أعرابي .

وكذلك عتق الإسلام في حديث ابن عمر المشهور ، قال : « بنى الإسلام
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام
الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » (١) .

وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس : هو الإسلام نفسه ،
ليس المبني غير المبني عليه ، بل جعل النبي ﷺ ، الدين ثلاث درجات :
أعلاها الإحسان ، وأوسطها الإيمان ، وقلبه الإسلام ، فكل محسن مؤمن ،
وكل مؤمن مسلم ، وليس كل مؤمن محسنا ، ولا كل مسلم مؤمنا ، كما
سيأتي بيانه — أن شاء الله — في سائر الأحاديث ، كالحديث الذي رواه
حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من أهل الشام ، عن
أبيه ، عن النبي ﷺ ، قال له : « أسلم تسلم » قال : وما الإسلام ؟ قال :
أن تسلم قلبك لله ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » قال : فأى
الإسلام أفضل ؟ قال : « الإيمان » قال : وما الإيمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله ،
وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، وباليوم الآخر » قال : فأى الإيمان أفضل ؟
قال : « الهجرة » قال : وما الهجرة ؟ قال : « أن تهجر الشوم » قال : فأى
الهجرة أفضل ؟ قال : « الجهاد » قال : وما الجهاد ؟ قال : « أن تجاهد »
أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ، ولا تغفل ، ولا تجبن » ثم قال رسول الله ﷺ :
« عيالن هما أفضل الأعمال » إلا من عمل بمثلها ، قالها ثلاثا حجة مبرورة ،
أو عمرة » (٢) . رواه أحمد ، ومحمد بن نصر المروزي .

(١) أخرجه الشيخان .

(٢) هو في « المسند » ١١٤/٤ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن
أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة ، وله شواهد خرجتها في
« الصحيحة » (٥٥١) .

ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ، والمهاجر من هجر السيئات ، والمجاهد من جاهد نفسه لله » (١) . وهذا مروي عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو ، وفضالة بن عبيد ، وغيرهما بإسناد جيد ، وهو في « السنن » ، وبعضه في الصحيحين . وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم » . ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال ، كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه ، وكذلك في حديث عبيد بن عمير ، عن عمرو بن عبيسة .

وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا ، عن أبيه ، عن جده (٢) ، أنه قيل لرسول الله ﷺ : ما الإسلام ؟ قال « اطعام الطعام ، وطيب الكلام » قيل : فما الإيمان ؟ قال « السماحة والصبر » قيل : فمن أفضل المسلمين إسلاما ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » قيل : فمن أفضل المؤمنين إيمانا ؟ قال « أحسنهم خلقا » قيل : فما أفضل الهجرة ؟ قال : من هجر ما حرم الله عليه » قيل : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت » قيل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد مقل » قيل : أي الجهاد أفضل ؟ قال : « إن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ، ويراق دمك » قيل : أي الباعات أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر » (٣) .

(١) رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح .
(٢) يعني عمه ابن قتادة الليثي ، ولم أجد الحديث في مسنده ، ونسائتي في الكتاب (ص ١٥٥) أنه يروي تارة عن عبيد بن عمر مرسلا ، وتارة عنه عن عمرو بن عبيسة مسندا ، فعمل قوله هنا « عن جده » خطأ من بعض النساخ . أو أنه وجه آخر في الرواية ، لم يتعرض له المؤلف هناك . ويؤيد هذا الطبراني روى بعض هذا الحديث عن عمر بن قتادة كما في « المجتمع » ٥٨/١ وسنده ضعيف .

(٣) الحديث بنحوه في « المسند » ٣٨٥/٤ من الحديث شهر بن حوشب عن عمرو بن عبيسة وهو مخرج في المصدر السابق ، وهو في « المسند » ٤١١/٣ ، ٤١٢ ، و « سنن النسائي » ٥٨/٥ والدارمي ٥٨/١ عن عبيد بن عمر عن عبد الله ابن حبيشي اختصم مختصرا .

ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض ، والا فالهاجر لابد أن يكون مؤمنا ، وكذلك المجاهد ، ولهذا قال : « الايمان والسماحة والصبر » وقال في الاسلام : « اطعام الطعام ، وطيب الكلام » ، والأول مستلزم للثاني ، فان من كان خلقه السماحة ، فعل هذا بخلاف الأول ، فان الانسان قد يفعل ذلك تخلقا ، ولا يكون في خلقه سماحة وصبر . وكذلك قال : « أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده » . وقال : « أفضل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » ، ومعلوم أن هذا يتضمن الأول ، فمن كان حسن الخلق فعل ذلك

قيل للحسن البصري : ما حسن الخلق : قال : بذل الندي ، وكف الأذى ، وطلاقة الوجه ، فكف الأذى جزء من حسن الخلق ، وستاتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الايمان ، كقوله : « الايمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول لا اله الا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق » (١) ، وقوله لوفد عبد القيس « آمركم بالله وحده ، اتدرون ما الايمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وإقام الصلاة وإتياء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم » .

ومعلوم لم يرد أن هذه الأعمال تكون ايمانا بالله بدون ايمان القلب ، لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من ايمان القلب ، فعلم أن هذه مع ايمان القلب هو الايمان ، وفي « المسند » عن أنس ، عن النبي ﷺ أنه قال : « الاسلام علانية ، والايمان في القلب » (٢) . وقال ﷺ : « ان في الجسد مضغة ، اذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، الا وهي القلب » (٣) . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا ، بخلاف العكس .

---

(١) أخرجه الشيخان .

(٢) أخرجه الامام أحمد ١٣٤/٣ ، ١٣٥ واسناده ضعيف .

(٣) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير .

وقال سفيان بن عيينة : كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم الى بعض
بهؤلاء الكلمات : من أصلح سريرته ، أصلح الله علانيته ، ومن أصلح ما بينه
وبين الله ، أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن عمل لآخرته ، كفاه الله
أمر دنياه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الاخلاص » .

فعلم ان القلب اذا صلح بالايمان ، صلح الجسد بالاسلام ، وهو من
الايمان ، يدل على ذلك انه قال في حديث جبريل : « هذا جبريل جاءكم
يعلمكم دينكم » (١) . فجعل الدين هو الاسلام ، والايمان ، والاحسان ، فتبين
ان ديننا يجمع الثلاثة ، لكن هو درجات ثلاث : مسلم ثم مؤمن ثم محسن ،
كما قال تعالى : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم
لنفسه مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله) [فاطر : ٣٢] والمقتصد
والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة ، بخلاف الظالم لنفسه ، وهكذا من
أتى بالاسلام الظاهر مع تصديق القلب ، لكن لم يقم بما يجب عليه الايمان
الباطن ، فانه معرض المواعيد ، كما سيأتى بيانه ان شاء الله .

واما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه ، وأخص من جهة أصحابه من
الايمان ، الايمان أعم من جهة نفسه ، وأخص من جهة أصحابه من الاسلام ،
فالاحسان يدخل فيه الايمان ، والايمان يدخل فيه الاسلام ، والمحسنون أخص
من المؤمنون ، والمؤمنون أخص من المسلمين ، وهذا كما يقال في الرسالة
والنبوة ، فالنبوة داخلة في الرسالة ، والرسالة أعم من جهة نفسها ،
وأخص من جهة أهلها ، فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا ، فالانبياء
أعم ، والنبوة نفسها جزء من الرسالة ، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها
بخلاف النبوة ، فانها لا تتناول الرسالة .

والنبي ﷺ فسر الاسلام والايمان بما أجاب به ، كما يجاب عن المحدود
بالحد ، اذا قيل ما كذا ؟ قيل : كذا وكذا ، كما في الحديث الصحيح ،

---

(١) رواه مسلم .

لساقيل : ما الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بها يكره » (١). وفي الحديث الآخر : « الكبر يطر الحق وغمط الناس » (٢) . ويطر الحق : جحذه ودفعه ، وغمط الناس : احتقارهم وازدراؤهم . وسنذكر — ان شاء الله تعالى — سبب تنوع أجوبته ، وانها كلها حق .

ولكن المقصود ان قوله « بنى الاسلام على خمس » ، كقوله : الاسلام هو الخمس ، كما ذكر في حديث جبريل ، فان الأمر مركب من اجزاء ، تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الاجزاء ومركبة منها ، فالاسلام مبنى على هذه الأركان — وسنبين ان شاء الله — اختصاص هذه الخمس بكونها هي الاسلام ، وعليها بنى الاسلام ، ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات ؟

وقد فسر الايمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الاسلام هنا ، ولكنه لم يذكر فيه الحج ، وهو متفق عليه ، فقال : « آمركم بالايمان بالله وحده ، هل تدرون الايمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : شهادة ان لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وان تؤدوا خمس ما غنمتم ، او خمسا من المقتم » .

وقد روى في بعض طرقه : « الايمان بالله ، وشهادة ان لا اله الا الله » ، لكن الأول أشهر ، وفي رواية أبي سعيد : « آمركم بأربع وانهاكم عن الأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » . وقد فسر — في حديث شبيب الايمان — الايمان بهذا وبغيره ، فقال : « الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول لا اله الا الله : وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الايمان » (٣) .

---

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه مسلم والبخارى في « الأدب المفرد » وأحمد .

(٣) متفق عليه .

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : « الحياء شعبة من الايمان » (١) .
من حديث ابن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين ، وقال ايضا :
لا يؤمن أحدكم حتى اكون أحب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين » (٢) .
وقال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه » (٣) . وقال :
« والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن » قيل من يارسول الله ؟
قال : « الذى لا يأمن جاره بوائقه » (٤) . وقال : « من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك
اضعف الايمان » (٥) . وقال : « ما بعث الله من نبي الا كان فى أمته قوم
يهتدون بهديه ، ويتسنون بسنته ، ثم انه يخلف من بعدهم خلوف يقولون
ما يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن
جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك
من الايمان حبة خردل » وهذا من أفراد مسلم .

وكذلك فى أفراد مسلم قوله : « الذى نفسى بيده لا ندخلو الجنة
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا ادكم على شيء اذا فعلتموه
تحابيتم ؟ : أفشوا السلام بينكم » وقال فى الحديث المتفق عليه من رواية
أبى هريرة ، ورواه البخارى من حديث ابن عباس ، قال النبى ﷺ :
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يتهب نهبة ذات شرف
يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن » .

فيقال : اسم الايمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الاسلام
ولا باسم العمل الصالح ولا غيرها ، وتارة يذكر مقرونا ، اما بالاسلام

-
- (١) متفق عليه .
  - (٢) متفق عليه .
  - (٣) متفق عليه .
  - (٤) البخارى .
  - (٥) رواه مسلم .

كقوله في حديث جبريل : « ما الاسلام وما الايمان » ؟ وكقوله تعالى : (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب : ٣٥] وقوله عز وجل : (قالت الاعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات : ١٤] . وقوله تعالى (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) [الذاريات : ٣٦] . وكذلك ذكر الايمان مع العمل الصالح ، وذلك في مواضع من القرآن ، كقوله تعالى : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة : ٢٧٧] . واما مقرونا بالذين أوتوا العلم ، كقوله تعالى : (وقال الذين أوتوا العلم والايمان) [الروم : ٥٦] . وقوله : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) [المجادلة : ١١] وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم ، فانهم خيارهم ، قال تعالى : (والراسخون في العلم يقولون : آمنا به : كل من عند ربنا) [آل عمران : ٧] . وقال : (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك ، وما أنزل من قبلك) [النساء : ١٦٣] . ويذكر أيضا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ، ثم يقول : (من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة : ٦٢] . فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة ، والايمان الآخر عنهم ، كما عنهم في قوله : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية) [البينة : ٧] . وسبب هذا ان شاء الله تعالى .

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة الى ما في الباطن والظاهر من الايمان ، واما العموم بالنسبة الى الملل ، فتلك مسألة أخرى ، فلما ذكر الايمان مع الاسلام ، جعل الاسلام هو الأعمال الظاهرة : الشهادات ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وجعل الايمان ما في القلب من الايمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد ، عن انس : عن النبي ﷺ ، انه قال « الاسلام علانية ، والايمان في القلب » (١) .

(١) ضعيف كما تقدم في ص ٩ .

وإذا كان ذكر اسم الايمان مجردا ، دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة ،
كقوله في حديث الشعب : « الايمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول
لا اله الا الله ، وأدناها إمساكة الأذى عن الطريق » (١) . وكذلك سائر
الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الايمان .

ثم ان نفى الايمان عند عدمها ، دل على أنها واجبة ، وان ذكر فضل
ايمان صاحبها — ولم ينف ايمانه — دل على أنها مستحبة ، فان الله ورسوله
لا ينفيان اسم مسمى أمر — أمر الله به ورسوله الا اذا ترك بعض واجباته ،
كقوله : « لا صلاة الا بأمر القرآن » (٢) وقوله « لا ايمان لمن لا أمانة له ، ولا دين
لمن لا عهد له » (٣) . ونحو ذلك .

فأما اذا كان الفعل مستحبا في العبادة ، لم ينفها لانتفاء المستحب ، فان
هذا لو جاز ، لجاز ان ينفى عن جمهور المؤمنين اسم العبادة والصلاة والزكاة
والحج ، لأنه ما من عمل الا وغيره افضل منه ، وليس أحد يفعل أفعال البر
مثل ما فعلها النبي ﷺ ، بل ولا أبو بكر ولا عمر . فلو كان من لم يأت بكمالها
المستحب يجوز نفيها عنه ، لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين
والآخرين ، وهذا لا يقوله عاقل .

فمن قال : ان المنفى هو الكمال ، فان أراد نفي الكمال الواجب الذي
يذم تاركه ، ويتعرض للعقوبة ، فقد صدق ، وأن أراد أنه نفي الكمال
المستحب ، فهذا لم يقطع قط في كلام الله ورسوله ، ولا يجوز أن يقع ، فان
من فعل الواجب كما وجب عليه ، ولم ينتقص من واجبه شيئا ، ولم يجز أن
يقال : ما فعله لا حقيقة ولا مجازا ، فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته :
« أرجع فصل فانك لم تصل » (٤) . وقال لمن صلى خلف الصف — وقد أمره

---

(١) متفق عليه كما تقدم .

(٢) متفق عليه .

(٣) رواه أحمد وغيره من طرق وهو حديث صحيح .

(٤) متفق عليه .

بالاعادة : « لا صلاة لغير خلف الصف » (٢) كان لترك واجب ، وكذلك قوله تعالى : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] .
يبين أن الجهاد واجب ، وترك الارتياح واجب ، والجهاد — وإن كان فرضا على الكفاية — فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء ، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه ، والعزم على فعله إذا تعين ، ولهذا قال النبي ﷺ : « من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة نفاق » رواه مسلم . فأخبر أنه من لم يهتم به ، كان على شعبة نفاق ، وأيضا ، فالجهاد جنس تحت أنواع متعددة ، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه .

وكذلك قوله : انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون . هذا كله واجب ، فان التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما ان الاخلاص لله واجب ، وحب الله ورسوله واجب ، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله ، قال تعالى : (فاعبدوه وتوكلوا عليه) [هود : ١٢٣] .
وقال تعالى : (الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [التغابن : ١٣] . وقال تعالى : (ان ينصرركم الله فلا غالب لكم) وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصرركم من بعده ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [آل عمران : ١٦٠] . وقال تعالى : (وقال موسى : يا قوم ان كنتم آمنتم بالله ، فعليته توكلوا ان كنتم مسلمين) [يونس : ٨٤] .

واما قوله : (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا) [الانفال : ٢] . فيقال : من احوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الايمان الثابتة فيه ، بحيث اذا كان الانسان مؤمنا ، لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له ، واذا لم يوجد ، دل على أن الايمان الواجب لم يحصل

(١) رواه احمد وغيره من طرق وهو حديث صحيح .

في القلب ، وهذا كقوله تعالى : (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) [المجادلة : ٢٢] . فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله ، فان نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر ، فاذا وجد الإيمان انتفى ضده ، وهو موالاته أعداء الله ، فاذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه ، كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب .

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى : (ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) ولكن كثيرا منهم فاسقون) [المائدة : ٨٣ — ٨٤] فذكر جملة شرطية تقتضي أنه اذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف « لو » التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط ، فقال : (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) . فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ، ودل ذلك على أن اتخاذهم أولياء ، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي ، وما أنزل إليه .

ومثله قوله تعالى : (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم) [المائدة : ٥٤] فانه أخير في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا ، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم ، فالقرآن يصدق بعضه بعضا ، قال الله تعالى : (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) [الزمر : ٢٣] . وكذلك قوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، اذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) [النور : ٦٢] . دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز ، وانه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن ، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان ، فلهذا نفى عنه الإيمان ، فان حرف « انما » يدل على اثبات المذكور ونفى غيره .

ومن الأصوليين من يقول : ان « ان » للاثبات « وما » للنفي ، فاذا جمع بينهما دلت على النفي والاثبات ، وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم ، فان « ما » هذه هي الكافة التي تدخل على ان وأخواتها فتكفيها عن العمل ، لأنها انما تعمل ، لأنها انما تعمل اذا اختصت بالجمل الاسمية ، فلما كنت بطل عملها واختصاصها ، فصار يليها الجمل الفعلية والاسمية ، فتغير معناها وعملها بانضمام « ما » اليها ، وكذلك « كأنها » وغيرها .

وكذلك قوله تعالى : (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين ، واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ، افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله ، بل أولئك هم الظالمون ، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا ، وأولئك هم المفلحون) [النور : ٥١ - ٥٧] . فان قيل : اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرّمات ، فقد قال : (أولئك هم المؤمنون حقا) [الانفال : ١٠] ولم يذكر الاخمسة أشياء ، وكذلك قال في الآية الأخرى : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] . وكذلك قوله : (ان الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله) [النور : ٦٢] .

قيل عن هذا جوابان :

أحدهما : ان يكون ما ذكر مستلزما لما ترك ، فانه ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر الله ، وزيادة ايمانهم اذا تليت آياته مع التوكل عليه ، واقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا ، وكذلك الانفاق من المال والمنافع ، فكان هذا مستلزما للباقي ، فان وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشية والخوف منه ، فقد فسروا « وجلت » بـ « فرقت » وفي قراءة ابن مسعود : (اذا ذكر الله فرقت قلوبهم) . وهذا صحيح ، فان الوجل

في اللفة هو الخوف ، يقال : حمرة الخجل وصفرة الوجل ، ومنه قوله تعالى :
(والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) [المؤمنون :
٦١] قالت عائشة : يا رسول الله ! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن
يعاقب ؟ قال : « لا يابنت الصديق ! وهو الرجل صلى ويصوم ويتصدق
ويخاف أن لا يقبل منه » .

وقال السدي في قوله تعالى : (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) هو الرجل
يريد أن يظلم أو يهيم بمعصية فينزعه عنه ، وهذا قوله تعالى : (وأما من
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) [النازعات :
٤ - ٤١] وقوله : (ولن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن : ٤٦] قال
مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل يهيم بالمعصية ، فيذكر مقامه بين يدي
الله ، فيتركها خوفا من الله .

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته ، فذلك يدعو
صاحبه إلى فعل المأمور ، وترك المحذور ، وقال سهل بن عبد الله : ليس
بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى ، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار ،
وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ، ويدل على ذلك قوله
تعالى : (ولما سكنت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) [الأعراف : ١٥٣] . فأخبر أن الهدى
والرحمة للذين يرهبون الله .

قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام
الله فيدع الذنب . رواه ابن أبي الدنيا ، عن ابن الجعد ، عن شعبة ، عن
منصور ، عنهما في قوله تعالى : (ولن خاف مقام ربه جنتان) . وهؤلاء هم
أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى : (أولئك على هدى من ربهم وأولئك
هم المفلحون) [البقرة : ٥] . وهم المؤمنون المتقون المذكورون في قوله
تعالى : (ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة : ١ - ٣] .
كما قال في آية البر : (أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون) [البقرة :
١٧٧] وهؤلاء هم المتبعون للكتاب ، كما في قوله تعالى : (فمن اتبع هداى

فلا يضل ولا يشقى ([طه : ١٢٣] وإذا لم يضل فهو متبع مهتد ، وإذا لم يشق ، فهو مرحوم ، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم ، وأهل الهدى ليسوا ضالين . فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله ، مستحقين لجنته بلا عذاب ، وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب .

ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء) [فاطر : ٢٨] . والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم ، فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم في الآية الأخرى : (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ، ويرجو رحمة ربه ، قل هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون) [الزمر : ٩] والخشية أبدا متضمنة للرجاء ، ولولا ذلك لكأنت قنوطا ، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ، ولولا ذلك لكان أمنا ، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله .

وقد روى عن أبي حيان التميمي أنه قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالما بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله ، وعالم بالله عالم بأمر الله ، فالعالم بالله هو الذى يخافه ، والعالم بأمر الله هو الذى يعلم أمره ونهيه ، وفي « الصحيح » عن النبي ﷺ ، أنه قال : « والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده » . وإذا كان أهل الخشية هم العلماء المدوحون في الكتاب والسنة ، لم يكونوا مستحقين للذم ، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ، ويدل عليه قوله تعالى : (فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد) [إبراهيم : ١٣ - ١٤] . وقوله : (ولن خاف مقام ربه جنتان) . فوعده بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف ، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب ، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ، ولهذا يقال للفاجر : لا يخاف الله . ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) [النساء : ١٧] .

قال ابو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية ، فتأولوا
كل من عصى الله فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من مريب ،
وكذلك قال سائر المفسرين ، قال مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين
معصيته ، وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم : انما سموا جهالا
لمعاصيهم ، لا أنهم غير مميزين .

وقال الزجاج : ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء ، لان المسلم لو
أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا ، وانما يحتمل أمرين :

أحدهما : أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه ، والثاني : أنهم أقدموا
على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة ، وآثروا العاجل على الاجل ، فسموا
جهالا لايثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة ، فقد جعل الزجاج
الجهل اما عدم العلم بعاقبة الفعل ، واما فساد الارادة ، وقد يقال : همسا
متلازمان ، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية .

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل ، وكل خائف منه فهو عالم
مطيع لله ، وانما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله ، اذ لو تم خوفه من الله
لم يعص ، ومنه قول ابن مسعود ، رضى الله عنه : كفى بخشية الله علما ،
وكفى بالاعتزاز بالله جهلا . وذلك لان تصور المخوف يوجب الهرب منه ،
وتصور المحبوب يوجب طلبه ، فاذا لم يهرب من هذا ، ولم يطلب هذا ،
دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ، ولكن قد يتصور الخبر عنه ، وتصور
الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه وكذلك اذا لم يكن المتصور
محبوبا له ولا مكروها ، فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب
لغيره ، ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا ، وكذلك اذا أخبر بما هو محبوب له
ومكروه ، ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه ، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى
عن تصور ما أخبر به ، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب .

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصرى ، ويروى مرسلا عن النبى ،
ﷺ : « العلم علما ، فعلم في القلب ، وعلم على اللسان ، فعلم القلب هو
العلم النافع ، وعلم اللسان حجة على عباده » (١) .

(١) رواه الخطيب البغدائى فى « تاريخه » بسند ضعيف مرفوعا .

وقد اخرجنا في « الصحيحين » عن ابي موسى ، عن النبي ، ﷺ ، انه قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ، طعمها طيب وريحها طيب ، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة ، طعمها طيب ولا ريح لها ، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنطة . طعمها مر ولا ريح لها » . وهذا المنافق يقرأ القرآن أحفظه ويتصور معانيه ، وقد يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ، ولا يكون مؤمنا ، كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وليسوا مؤمنين ، وكذلك ابليس وعرعون وغيرهما ، لكن من كان كذلك ، لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة ، فان ذلك يستلزم العمل بهوجبه لامجاله ، ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه : انه جاهل ، كما تقدم .

وكذلك لفظ العقل ، وان كان هو في الأصل : مصدر عقل يعقل عقلا ، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم ، فلا بد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بهوجبه ، فلا يسمى عاقلا الا من عرف الخير فطلبه ، والشر فتركه ، ولهذا قال اصحاب النار : (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من اصحاب السعير) [تبارك : ١٠] . وقال عن المنافقين : (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ذلك بانهم قوم لا يعقلون) [الحشر : ١٤] . ومن فعل ما يعلم انه يضره . فمثل هذا ما له عقل ، فكما ان الخوف من الله يستلزم العلم به ، فالعلم به يستلزم خشيته ، وخشيته تستلزم طاعته ، فالخائف من الله بمنزل لاوامره مجتنب لنواهيه ، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى : (فذكر ان نفعت الذكرى ، سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي صلى النار الكبرى) [الأعلى : ٩ — ١٢] .

فأخبر ان من يخشاه يتذكر ، والتذكر هنا مستلزم لعبادته ، قال الله تعالى : (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب) [غافر : ١٣] . وقال : (تبصرة وذكرى لكل عبد ينيب) [ق : ٨] . ولهذا قالوا في قوله (سيذكر من يخشى) : سيعتظ بالقرآن من يخشى الله . وفي قوله : (وما يتذكر الا من ينيب) انما يعتظ من يرجع الى الطاعة ، وهذا

لأن التذكر التام يستلزم العمل بها تذكره ، فان ، تذكر محبوبا طلبه ، وان تذكر مرهوبا منه ، ومنه قوله تعالى : (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) [يس : ١٠] .

وقال سبحانه (انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب) [يس : ١١] . فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله : (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) [يس : ١٠] . فأثبت لهم الانذار من وجه ، ونفاه عنهم من وجه ، فان الانذار هو الاعلام بالمخوف ، فالانذار مثل التعليم والتخريف ، فمن علمته فتعلم ، فقد تم تعليمه .

وآخر يقول : علمته فلم يتعلم ، وكذلك من خوفته فخاف ، فهذا امر الذى تم تخوفيه ، وأما من خوف فما خاف ، فلم يتم تخوفه ، وكذلك من هديته فاهتدى ، تم هداه ، ومنه قوله تعالى (هدى للمتقين) . ومن هـ فلم يهتد ، كما قال : (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) [فصلت : ١٧] . فلم يتم هداه ، كما تقول : قطعته فأنقطع ، وقطعته فما انقطع .

فالمؤثر التام يستلزم اثره ، فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما ، والفعل اذا صادف محلا قابلا ، تم ، والا لم يتم ، والعلم بالمحبوب يورث طلبه ، والعلم بالمكروه يورث تركه ، ولهذا يسمى هذا العلم : الداعى ، ويقال : الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور ، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لأرادته المعلوم المراد ، وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها ، وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيق فلا يجد له لذة بل يؤلمه ، وكذلك يلتذ بالجؤلم لفساد الفطرة ، والفساد يتناول القوة العنمية والقوة العملية جميعا ، كالممرور الذى يجد العسل مرا ، فانه فسد نفس احساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته . وكذلك من فسب باطنه ، قال تعالى : (وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون) ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون . [الانعام : ١١٠ - ١١١] .

وقال تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف : ٥] . وقال :
(وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) [النساء : ١٥٥] . وقال
في الآية الأخرى : (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم) [البقرة :
٨٨] . والغلف : جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الألف ،
كانهم جعلوا المانع خلقة ، أى خلقت القلوب وعليها أغطية ، فقال الله
تعالى : (بل لعنهم الله بكفرهم) و (طبع الله عليها بكفرهم) (فلا يؤمنون
الا قليلا) . وقال تعالى : (ومنهم من يستع اليك حتى اذا خرجوا من عندك
قالوا للذين اتوا العلم : ماذا قال آنفا ، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
واتبعوا أهوائهم) [محمد : ١٦] .
وكذلك (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول) [هود : ٩١] قال :
(ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم) [الأنفال : ٢٣] . أى لافهم ما سمعوه .
ثم قال : ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ، (لتولوا وهم معرضون)
فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ، ولو فهموا لم يعملوا ، فنفى عنهم صحة
القوة العلمية ، وصحة القوة العملية ، وقال : (أم تحسب ان أكثرهم
يسمعون أو يعقلون ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا [الفرقان : ٤٤] .
وقال : (ولقد ذرانا لجهنم كتبنا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ،
ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل
هم أضل ، أولئك هم الغافلون) [الأعراف : ١٧٩] . وقال : (ومثل الذين
كفروا كمثل الذى ينطق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ، صم بكم عمى فهم
لا يعقلون) [البقرة : ١٧١] . وقال عن المنافقين : (صم بكم عمى فهم
لا يرجعون) [البقرة : ٢٠] .

ومن الناس من يقول : لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق ،
جعلوا صما بكما عميا ، أو لما اعرضوا عن السمع والبصر والنطق ، صاروا
كالصم العمى البكم ، وليس كذلك ، بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت ،
كما قال الله تعالى : (فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى
الصدود) [الحج : ٤٦] والقلب هو الملك ، والأعضاء جنوده ، واذا صلح
صلح سائر الجسد ، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم ، والمعنى

لا يفقهه ، وان فقه بعض الفقه لم ينقه نقبا تاما ، فان الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب ، وبغض المكروه ، فمتى لم يحصل هذا ، لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لأن ما لم يتم ينفي ، كقوله للذي أساء في صلاته : « صل فانك لم تصل » فنفي الايمان حيث نفى من هــذا الباب .

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر ، وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته ، قال الضحاك : زادتهم يقينا ، وقال الربيع بن انس : خشية ، وعن ابن عباس تصديقا ، وهكذا قد ذكر الله هذين الاصلين في مواضع ، قال تعالى : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ، فطال عليهم الأمد ، فنسيت قلوبهم وتختر منهم فاسقون) [الحديد : ١٦] .

والخشوع يتضمن معنيين : أحدهما : التواضع والذل ، والثاني : السكون والطمأنينة ، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة ، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا ، وهذا التواضع والسكون ، وعن ابن عباس في قوله : (الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون : ٢] قال : مخبتون أذلاء ، وعن الحسن وقتادة : خائفون ، وعن مقاتل : متواضعون ، وعن علي : الخشوع في القلب ، وأن تلين للمرء المسلم كنفك ، ولا تلتفت يميناً ولا شمالاً (١) . وقال مجاهد : غض البصر وخفض الجناح ، وكان الرجل من العلماء اذا قام الى الصلاة يهاب الرحمن ان يشرذ بصره ، أو ان يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا .

وعن عمرو بن دينار : ليس الخشوع الكوع والسجود ، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة ، وعن ابن سيرين وغيره : كان النبي ﷺ ،

---

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : كلام على رضى الله عنه ، أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه .

وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة الى السماء ، وينظرون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه : (قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون : ١ - ٢] . فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون ، وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر الا الى الأرض (١) . وعن عطاء : هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة ، وأبصر النبي ﷺ ، رجلا يعبث بلحيته في الصلاة : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » (٢) . ولفظ الخشوع — ان شاء الله — يبسط في موضوع آخر .

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب ، اذا لم يَنَ الرجل مرثيا يظهر ما ليس في قلبه كما روى : « تعوذوا بالله من خشوع النفاق » (٣) وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا ، فهو سبحانه استطأ المؤمنين بقوله : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) . فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه ، نهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد ففتست قلوبهم ، وهؤلاء هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا .

وكذلك قال في الآية الأخرى : (الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها

(١) حديث صحيح ، وقد رؤى موصولا عند الحاتم وغيره . وعلى هامش النسخة الهندية : ان اثر ابن سيرين هذا رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

(٢) حديث رواه جدا ، وقد تكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة (رقم ١١٠) وايراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث مجزوما به مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من أسوأ ما وقع له ، ولو كان هذا من غيره لما استغربناه فانه امام حافظ نقاد ، ولكن لكل جواد كبوة بل كبوات وعلته أن فيه سليمان بن عمرو ، قال ابن عدي : اجمعوا على أن يضع الحديث . وسيعيده المؤلف موقوفا على الصحابة ، ولا أصل له أيضا ، انما روى عن سعيد بن المسيب كما يأتي .

(٣) وعلى هامش النسخة الهندية : هذا الحديث رواه الحكيم الترمذى والبيهقى في « شعب الايمان » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

مثنى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ([الزمر : ٢٣] . والذين يخشون ربهم ، هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم .

« تعوذوا بالله من خشوع النفاق . قالوا : يارسول الله ! وما خشوع النفاق ؟ قال : خشوع البدن ونفاق القلب » . وروى احمد في « الزهد » وابو بكر بن ابي شيبة معناه عن ابي الدرداء موقوفا عليه .

فان قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب ، قيل : نعم لكن الناس فيه قسمين : مقتصد وسابق ، فالسابقون يختصون بالمستحبات ، والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة ، ومن لم يكن من هؤلاء ، ولا هؤلاء ، فهو ظالم لنفسه ، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ : « اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، ونفس لا تشبع ، ودعاء لا يسمع » .

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع ، فقال تعالى : (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) [البقرة : ٧٤] . قال الزجاج : قست في اللغة العربية : غلظت ويبست وعست ، فقسوة القلب ، ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه ، والقساى والعاسى : الشديد الصلابة ، وقال ابن قتبية : قست وعست وعنت ، أى يبست ، وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة ، فانه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ، ولينا من غير ضعف ، وفي الأثر : القلوب آتية الله في أرضه ، فأحبها الى الله أصلبها وأرقها وأصفها وهذا كاليد فانها فوية لينة ، بخلاف ما يقسو من العقب فانه يابس لا لين فيه ، وان كان فيه قوة ، وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ، ثم ذكر زيادة الايمان عند تلاوة كتابه علما وعملا .

ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه ، ومن طاعته فيما يقدر عليه ، وأصل ذلك الصلاة والزكاة ، فمن قام بهذه الخمس كما أمر ، لزم

أن يأتي بسائر الواجبات ، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر ، نهى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، كما روى عن ابن مسعود ، وابن عباس : أن في الصلاة منهي ومزجرا عن معاصي الله ، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، ولم يزد بصلاته من الله إلا بعدا « (١) . وقوله : « لم يزد إلا بعدا » ، إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله ، أبعد ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل ، وهذا كما في « الصحيح » عن النبي ﷺ أنه قال : « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان ، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . وقد قال تعالى : (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلاً) [النساء : ١٤٢] . وفي السنن عن عمار ، عن النبي ﷺ أنه قال : « ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها ، الاثلثها ، حتى قال : الا عشرها » (٢) . وعن ابن عباس قال : ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها . وهذا وان لم يؤمر باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يحيز نقص فرضه ، ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن ، وأعمالها الظاهرة ، وخان يخشى الله الخشية التي أمره بها ، ولا يأتي كبيرة ، ومن اتى الكبائر مثل الزنا ، أو السرقة ، أو شرب الخمر وغير ذلك ، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور ، وان بقى أصل التصديق في قلبه ، وهذا من الايمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة ، كما قال النبي ﷺ : « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . فان المتقين كما وصفهم الله بقوله : (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من

(١) ذكره المصنف رحمه الله موقوفاً ، فأحسن ، وقد اشتهر مرفوعاً ، ولا يصح ، وظاهر معناه باطل ، والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيد ، كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم (٢) .

(٢) حديث حسن .

الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون (١) [الأعراف : ٢٠١] فاذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا ، فيبصرون .

قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة ، فيذكر الله ، فيكظم الغيظ ، وقال (١) نيت عن مجاهد : هو الرجل يهمل بالذنوب ، فيذكر الله فيدعه . والشهوة والغضب مبدأ السيئات ، فاذا أبصر رجوع . ثم قال : (واخوانهم يبدونهم في الغي ثم لا يقصرون) [الأعراف : ٢٠٢] . أى : واخوان الشياطين في الغي ، ثم لا يقصرون قال ابن عباس : لا الانس تقصر عن السيئات ، ولا الشياطين تمسك عنهم ، فاذا لم يبصر قلبه في غي ، والشيطان يمهده في غيه ، وان كان التصديق في قلبه لم يكذب ، فذلك النور والابصار ، وتلك الخشية والخوف ، يخرج من قلبه ، وهذا ، كما ان الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئاً ، وان لم يكن أعمى ، فذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق ، وان لم يكن أعمى كعمى الكافر .

وهكذا جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب « الايمان » : حدثنا يحيى : عن أشعث ، عن الحسن (١) ، عن النبي ﷺ قال : « ينزع منه الايمان ، فان تاب أعيد اليه » . وقال : حدثنا يحيى ، عن عوف قال : قال الحسن : بجانبه الايمان مادام كذلك ، فان راجع راجعه الايمان . وقال أحمد : حدثنا معاوية عن أبي اسحاق ، عن الأوزاعي ، قال : ودققت للزهري — حين ذكر هذا الحديث : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن — ما هم يقولون : فان لم يكن مؤمناً فما هو ؟ قال : فأنكر ذلك ، وكره مسألتى عنه . وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن ابن عباس انه قال لفلمانه : من أراد منكم الباءة زوجناه ، لا يزنى منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان ، فان شاء ان يرده رده ، وان شاء ان يمنعه منعه . وقال ابو داود السجستاني : حدثنا عبد الوهاب

---

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : ابن عيينة عن .

(١) هو البصري ، فالحديث مرسل .

بن نجدة ، حدثنا بقية بن الوليد ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن ربيعة الخضرمي : سمعته أخبره عن أبي هريرة أنه كان يقول : « إنما الإيمان كثوب أحكم يلبسه مرة ويقلمه أخرى . وكذلك رواه بإسناده عن عمر ، وروى عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلا ، وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي ﷺ : « إذا زنى الزانى خرج منه الإيمان فكان كالخلعة ، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان » (١) . وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر .

فصل

وقد جاءت أحاديث تنافز الناس في صحتها ، مثل قوله : « لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه » (٢) . فأما الأول : فهو كتوله : « لا صلاة إلا بطهور » وهذا متفق عليه بين المسلمين ، فإن الطهور واجب في الصلاة ، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها ، وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء ، فنفى وجوبه نزاع معروف ، وأكثر العلماء لا يوجبونه ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها الخرفي وأبو محمد وغيرهما . والثاني : يجب وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد ، اختارها أبو بكر عبد العزيز ، والقاضي أبو يعلى وأصحابه ، وكذلك قوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » رواه الدارقطني ، فمن الناس من يضعه مرفوعا ويقول : هو من كلام علي رضي الله عنه ، ومنهم من يثبت كعبه الحق (٣) وكذلك قوله : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » (٤) . قد رواه أهل السنن ، وقيل : إن رفعه لم يصح ، إنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة ، فليس لأحد يثبت لفظا عن الرسول مع أنه أريد به نفى التماس المستحب ، فإن صححت

---

(١) حديث ثابت .

(٢) قلت : وهو صحيح لطرقه الكثيرة ، وقد سقت بعضها في « إرواء الغليل » .

(٣) والصواب أنه حديث ضعيف كما بينته في المصدر السابق .

(٤) صح موقوفا ومرفوعا ، والرفع زيادة لا تنافي الوقت .

هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور ، فإن لم تصح ، فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة ، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه ، أن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله ، والا فاقول العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله ﷺ ، ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم .

فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ، ولفظ الشارع قد اطرده في معنى ، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول غيره نزاع بين العلماء ، ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم ، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره ، فيظنه أجماعاً كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته أجماعاً ، وليس الأمر كذلك ، بل للعلماء قولان معروفان في أجزاء هذه الصلاة ، وفي مذهب أحمد فيها قولان ، فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب ، ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره يقولون : من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك ، فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة ، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك ، والا بقاء بآئمه كما يبوء تارك الجمعة بآئمه ، والتوبة معروضة ، وهذا قول غير واحد من أهل العلم ، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا .

وقد احتجوا بما ثبت عنه ﷺ ، أنه قال : « من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر ، غلا صلاة له » (١) . وأجابوا عن حديث التفضيل (٢) بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده ، كما ثبت عنه أنه قال : « صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم ، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة

---

(١) رواه أبو داود والحاكم وأحمد عن ابن عباس وغيره مرفوعاً ، وبعض أسانيده صحيحة .

(٢) في الأصل الفضيل وهو خطأ ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس (وفي رواية بسبع) وعشرين درجة » متفق عليه .

القاعد « والمراد به : المعذور ، كما في الحديث انه خرج وقد اصابهم وعك وهم يصلون قعوداً(١) ، فقال ذلك ، ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر ، ولا يعرف ان أحدا من السلف فعل ذلك ، وجوازه وجه في مذهب الشافعى ، وأحمد ، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق ، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ، ولو كان يجوز لكل مسلم أن يصلى التطوع على جنبه ، وهو صحيح لا مرض به ، كما يجوز أن يصلى التطوع قاعدا وعلى الراحلة ، لكان هذا مما قد بينه الرسول ﷺ لأمته ، وكان الصحابة تعلم ذلك ، ثم مع قوة الداعى الى الخير لابد ان يفعل ذلك بعضهم ، فلما لم يفعله أحد منهم ، دل على انه لم يكن مشروعاً عندهم ، وهذا مبسوط في موضعه .

والمقصود هنا أنه ينبغى للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله ، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس الا على ما عرف أنه أراد ، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد ، فان كثيرا من الناس يتاول النصوص المخالفة لقوله ، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص ، وهذا خطأ بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الايمان به ، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ، وليس الاعتناء بمواده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس ، فإذا كان النص الذى وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول ، فكذلك النص الآخر الذى تأوله ، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الرسول بكلامه ، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناها وأما من يجعلها بمعنى واحد ، كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير ، وأما التأويل في كلام الله ورسوله ، فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين ، وغير معناه في اصطلاح متأخرى الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه .

والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الايمان ، والاسلام ، والدين ، والصلاة ، والصيام ، والطهارة ، والحج وغير ذلك ، فأنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ، ومن هذا

(١) حديث صحيح .

قوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [النساء : ٦٤] فلها نفى الايمان حتى توجد هذه الغاية ، دل على ان هذه الغاية فرض على الناس ، فمن تركها كان من اهل الوعيد ، لم يكن قد أتى بالايمان الواجب الذي وعد اهله بدخول الجنة بلا عذاب ، فان الله انما وعد بذلك من فعل ما أمر به .

واما فعل بعض الواجبات وترك بعضها ، فهو معرض للوعيد ، ومعلوم باتفاق المسلمين انه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودينهم في أصول دينهم وفروعه ، وعليهم كلهم اذا حكم بشيء يجدوا في انفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما ، قال تعالى (ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك ، وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . واذا قيل لهم : تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) [النساء : ٥٩ ، ٦٠] .

وقوله : (الى ما أنزل الله) وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة ، قال تعالى : (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) [البقرة : ٢٣١] . وقال تعالى : (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيما) [النساء : ١١٢] . والدعاء الى ما أنزل يستلزم الدعاء الى الرسول ، والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما أنزله الله ، وهذا مثل طاعة الله والرسول ، فانهما متلازمان ، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول .

وكذلك قوله تعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء : ١١٤] ، فانهما متلازمان ، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى .

فان كان انه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطيء ، فهو بمنزله من ظن انه متبع لرسول وهو مخطيء .

وهذه الآية تدل على ان اجماع المؤمنين حجة من جهة مخانفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول ، وان كل ما اجمعوا عليه ، فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول ، فكل مسألة يقطع فيها بالاجماع ويانتفاء المنازع من المؤمنين ، فانها مما بين الله فيه الهدى ، ومخالف مثل هذا الاجماع يكفر ، كما يكفر مخالف النص المبين . واما اذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به ، فهذا قد لا يقطع ايضا بانهما تبين فيه الهدى من جهة الرسول ، ومخالف مثل هذا الاجماع قد يكفر ، بل قد يكون ظن الاجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول ، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الاجماع وما لا يكفر .

والاجماع هل هو قطعى الدلالة او ظنى الدلالة ؟ فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا ، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا ، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الاجماع، ويعلم يقينا انه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا ، فهذا يجب القطع بانه حق ، وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى ، كما قد بسط هذا في موضع آخر .

ومن جهة انه اذا وصف الواجب بصفات متلازمة، دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها ، وهذا مثل الصراط المستقيم الذى أمرنا الله بسؤال هدايته ، فانه قد وصف بأنه الاسلام ، ووصف بأنه اتباع القرآن ، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله ، ووصف بأنه طريق العبودية ، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماد ، ومسماتها كلها واحد وان تنوعت صفاته ، فأى صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها ، فانه بدلول الأخرى ، وكذلك أسماء الله تعالى ، وأسماء كتابه ، وأسماء رسوله ، هى مثل أسماء دينه .

وكذلك قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) [آل عمران : ١٠٣] : قيل : حبل الله هو دين الاسلام ، وقيل : القرآن ،

وقيل : عهده ، وقيل : طاعته وأمره ، وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق .

وكذلك اذا قلنا : الكتاب والسنة والاجماع ، فمدلول الثلاثة واحد ، فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له ، والامة مجمعة عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب ، وكذلك كل ما سنه الرسول ﷺ فالقرآن يأمر باتباعه فيه ، والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما اجمع عليه المسلمون ، فانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة ، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول ، واما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ، ووحى آخر هو الحكمة ، كما قال ﷺ « الا انى اوتيت الكتاب ومثله معه » (١) .

وقال حسان بن عطية : كان جبريل ينزل على النبي ﷺ بالسنة فيعلمه اياها كما يعلمه القرآن (٢) ، فليس كل ما جاءت به السنة يجب ان يكون مفسرا في القرآن ، بخلاف ما يقوله اهل الاجماع ، فانه لابد ان يدل عليه الكتاب والسنة ، فان الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في امره ونهيه ، وتحليله وتحريمه ، والمقصود ذكر الايمان .

ومن هذا الباب قول النبي ﷺ : « لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » (٢) وقوله : « آية الايمان حب الانصار ، وآية النفاق بغض الانصار » (٣) فان من علم ما قامت به الانصار من نصر الله ورسوله من اول الامر ، وكان محبا لله ولرسوله ، احبهم قطعا ، فيكون حبه لهم علامة الايمان الذى فى قلبه ، ومن ابغضهم لم يكن فى قلبه الايمان الذى اوجبه الله عليه .

وكذلك من لم يكن فى قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذى حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان ، لم يكن فى قلبه الايمان

---

(١) حديث صحيح رواه احمد والطحاوى وغيرهما .

(٢) رواه الدارمى بسند صحيح عن حسان بن عطية ، فهو مرسل .

(٣) رواه مسلم .

الذى أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاً، لم يكن معه إيمان أصلاً، كما سنبينه ان شاء الله تعالى . وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، فلا يكون الا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق .

وكذلك قوله ﷺ : « من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا » (١) كله من هذا الباب، لا يقوله الا لمن ترك ما أوجب الله عليه، أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد، السالمين من الوعيد .

وكذلك قوله تعالى : (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين، انى قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون . انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [النور : ٤٧] . فهذا حكم اسم الإيمان اذا اطلق في كلام الله ورسوله، فانه يتناول فعل الواجبات، وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلا بد ان يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذى يستحق اهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من اهل الوعيد .

وكذلك قوله تعالى : (حبيب اليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون) [الحجرات : ٧] .

قال محمد بن نصر المروزي : لما كانت المعاصي بعضها كفر، وبعضها

(١) رواه مسلم .

ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة انواع : نوع منها كفر ، ونوع منها فسوق .
وليس بكفر ، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق ، وأخبر أنه حرّمها كلها
الى المؤمنين ، ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الايمان ، وليس فيها شيء
خارجا عنه لم يفرق بينها فيقول : حبب اليكم الايمان والفرائض ومسائر
الطاعات ، بل أجمل ذلك فقال : (حبب اليكم الايمان) فدخل في ذلك جميع
الطاعات ، لأنه قد حُبب الى المؤمنين الصلاة والزكاة ، ومسائر الطاعات
حب تدين ، لأن الله أخبر : أنه حُبب ذلك اليهم ، وزينه في قلوبهم ، لقوله .
(حبب اليكم الايمان) . ويكرهون جميع المعاصي ، الكثر منها والفسوق ،
ومسائر المعاصي كراهة تدين ، لأن الله أخبر أنه كره ذلك اليهم . ومن ذلك
قول رسول الله ﷺ . « من سرته حسنة ، وسأته سيئة ، فهو مؤمن » .
لأن الله حُبب المؤمنين الحسنات وكره اليهم السيئات .

قلت : وتكرهه جميع المعاصي اليهم ، يستلزم حب جميع الطاعات ،
لأن ترك الطاعات معصية ، ولأنه لا يترك المعاصي كلها ان لم يتلبس بـضدّها .
فيكون محبا لضدّها وهو الطاعة ، اذ القلب لا بد له من ارادة ، فاذا كان يكره
الشر كله ، فلا بد ان يريد الخير ، والمباح بالنية الحسنة يكون . نيرا ، وبإنيّة
السيئة يكون شرا . ولا يكون فعل اختياري الا بارادة ، ولهذا قال النبي
ﷺ في الحديث الصحيح : « أحب الأسماء الى : الله عبد الله وعبد الرحمن ،
وأصدق الأسماء : حارث وهمام ، وأقبحها : حرب ومرة » .

وقوله : « أصدق الأسماء حارث وهمام » لأن كل انسان همام والحارث ،
الكاسب العامل ، والهمام الكثير الهم — وهو مبدأ الارادة — وهو حيوان ،
وكل حيوان حساس متحرك بالارادة ، فاذا فعل شيئا من المباحات ، فلا بد
له من غاية ينتهي اليها قصده ، ودل مقصود اما ان يقصد لنفسه ، واما ان
يقصد لغيره ، فان كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له .
وهو اله الذي يعبد لا يعبد شيئا سواه ، وهو أحب اليه من كل ما سواه .
فان ارادته تنتهي الى ارادته وجه الله ، فيثاب على مباحاته التي يقصد

---

(١) رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح .

الاستعانة بها على الطاعة كما في « الصحيحين » عن النبي ﷺ أنه قال :
« نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة » وفي « الصحيحين » عنه أنه قال
لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده : « انك لن تنفق نفقة تبتغي بها
وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة ، حتى اللقمة ترفعها الى في امرئك » .
وقال معاذ بن جبل لأبي موسى : انى احتسب نومتى كما احتسب قومتى وفي
الاثر : نوم العالم تسبيح (١) .

وان كان اصل مقصودة عبادة غير الله ، لم تكن الطيبات مباحة له ،
فان الله اباحها للمؤمنين من عباده ، بل الكفار واهل الجرائم والذنوب واهل
الشهوات ، يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تشعموا بها فلم يذكره ولم
يعبدوه بها ، ويقال لهم : (اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ،
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق ، وبما
كنتم تفسقون) [الأحقاب : ٢٠] وقال تعالى : (ثم لتسألن يومئذ عن
النعم) [التكاثر : (٨)] . أى عن شكره ، وللكافر لم يشكر على النعم
الذى أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك ، والله انما اباحها للمؤمنين ، وأمرهم
معه بالشكر ، كما قال تعالى : (ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات
ما رزقناكم واشكروا لله) [البقرة : ١٧٢] .

وفى « صحيح مسلم » عن النبي ﷺ أنه قال : « ان الله ليرضى عن
العبد ان يأكل الأكلة فيحمده عليها ، ويشرب الشربة فيحمده عليها » . وفى
« سنن ابن ماجه » وغيره : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » (٢) .
وكذلك قال للرسول : (ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)
[المؤمنون : ٥٢] . وقال تعالى : (احللت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى
عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم) [المسائدة : ٢] وقال الخليل : (وارزق
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) [البقرة : ١٢٦] . قال الله
تعالى : (ومن كثر فأمته قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير)

(١) وروى مرفوعا بلفظ « نوم الصائم » وهو ضعيف .

(٢) وهو حديث صحيح .

[البقرة : ١٢٦] ، فالخليل انما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة ، والله انما اباح بهيمة الانعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم ، والمؤمنون امرهم ان يأكلوا من الطيبات ويشدّروه ، وليبذوا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا ، وخطاب المؤمنين فقال : (يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) [البقرة : ١٦٨ — ١٧٠] . فانما اذن للناس ان يأكلوا مما في الأرض بشرطين : ان يكون طيبا ، وان يكون حلالا ، ثم قال : (يا ايها الذين آمنوا اكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون . انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله) [البقرة : ١٧٢—١٧٣] : فاذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل ، واخبر انه لم يحرم عليهم الا ما ذكره ، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه ، بل كان عفوا ، كما في الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا : « الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » .

وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي ﷺ « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم حرما فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » (١) .

وكذلك قوله تعالى : (قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة) [الانعام : ١٤٥] . نفى التحريم عن غير المذكور ، فيكون الباقي مسكوتا عن تحريمه عفوا ، والتحليل انما يكون بخطاب ، وهذا قال في سورة المائدة التي انزلت بعد هذا : (يسألونك ماذا أحل لهم ؟ قل : أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من الجوارح مكلبين) [المائدة : ٤] . الى قوله : (اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم) [المائدة : ٥] . نفى ذلك اليوم أحل لهم الطيبات ، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم الا ما استثناه .

وقد حرم النبي ﷺ ، كل ذى ناب من السباع ، وكل ذى مخلب من الطير ، ولم يكن هذا نسخا للكتاب ، لأن الكتاب لم يحل ذلك ، ولكن سكت عن تحريمه ، فكان تحريمه ابتداء شرع ، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث المروى من طرق من حديث أبى رافع ، وأبى ثعلبة ، وأبى هريرة ، وغيرهم : « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن ، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ، إلا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه » . وفى لفظ : « ألا وأنا مثل القرآن أو أكثر ، إلا وإنى حرمت كل ذى ناب من السباع » . فبين أنه أنزل عليه وحى آخر وهو الحكمة غير الكتاب ، وأن الله حرم عليه فى هذا الوحى ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب ، فإن الكتاب لم يحل هذه قط ، إنما أحل الطيبات ، وهذه ليست من الطيبات ، وقال : (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة : ١٧٢] . فلم تدخل هذه الآية فى العموم ، لكنه لم يكن حرّمها ، فكانت محفوا عن تحريمها ، لا مآذونا فى آكلها . وأما الكفار ، فلم يأذن الله لهم فى أكل شىء ، ولا أحل لهم شىئا ، ولا عفا لهم عن شىء يأكلونه ، بل قال : (يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا) [البقرة : ١٦٨] . فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالا وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله ، والله لم يأذن فى الأكل إلا للمؤمن به ، فلم يأذن لهم فى أكل شىء إلا إذا آمنوا . ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا ، لأن الملك الشرعى هو القدرة على التصرف الذى أباحه الشارع ﷺ والشارع لم يبيع لهم تصرفا فى الأموال ، إلا بشرط الإيمان ، فكانت أموالهم على الإباحة ، فإذا قهر طائفة منهم طائفة فهووا يستحلونه فى دينهم ، وأخذوها منهم ، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك ، والمسلمون إذا استولوا عليها ، فغنموها ، ملكوها شرعا ، لأن الله أباح لهم الغنائم ، ولم يبحها لغيرهم ، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذى يستحلونه فى دينهم . ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم ، لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات ، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم الى المسلمين فيئا ، لأن الله أفاءه الى مستحقه ، أى : رده الى المؤمنين به الذين يعبدونه ، ويستعينون برزوقه على عبادته ، فإنه إنما

خلق الخلق ليعبدوه ، وانما خلق الرزق لهم يستعينوا به على عبادته ، وللفظ الفىء قد يتناول الغنيمة ، كقول النبى ﷺ فى غنائم حنين : « ليس لى مما افاء الله عليكم الا الخمس ، والخمس مردود عليكم » . لكنه لما قال تعالى : (وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) [الحشر : ٦] . صار لفظ الفىء اذا اطلق فى عرف الفقهاء ، فهو ما اخذ من مال الكفار بغير ايجاف خيل ولا ركاب ، والايجاف نوع من التحريك .

واما اذا فعل المؤمن ما ابيح له قاصدا للعدول عن الحرام الى الحلال لحاجته اليه ، فانه يثاب على ذلك كما قال النبى ﷺ : « وفى بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله يأتى أحدنا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام كان عليه فيها وزر ؟ فكذلك ان وضعها فى الحلال ، كان له أجر » (١) . وهذا كقوله فى حديث ابن عمر عن النبى ﷺ قال : « ان الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته » رواه أحمد ، وابن خزيمة فى « صحيحة » وغيرهما (٢) ، فأخبر ان الله يحب اتيان رخصه ، كما يكره فعل معصيته ، وبعض الفقهاء يرويه : « كما يحب أن تؤتى عزائمه » . وليس هذا لفظ الحديث (٣) ، وذلك لأن الرخص انما اباحها الله لحاجة العباد اليها ، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته ، فهو يحب الأخذ بها ، لان الكريم يحب قبول احسانه وفضله كما قال فى حديث : « القصر صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته » (٤) . ولأنه بها تتم عبادته وطاعته . وما لايحتاج اليه الانسان من قول وعمل ، بل يفعله عبثا ، فهذا عليه لاه ، كما فى الحديث : « كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف ، او نهيا عن منكر او ذكرا لله (٥) .

(١) رواه مسلم .

(٢) واسناده صحيح .

(٣) بل هو لفظ ثابت فى الحديث ، أخرجه البزار ، والطبرانى

وابن حبان .

(٤) رواه مسلم فى « صحيحة » .

(٥) حديث حسن .

وفى « الصحيحين » عن النبى ﷺ ، أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » . فأمر المؤمن بأحد أمرين : إما قول الخير أو الصبات ، ولهذا كان قول الخير خ.ا من السكوت عنه ، والسكوت عن الشر خيرا من قوله ، ولهذا قال الله تعالى : (ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) [ق : ١٨] .

وقد اختلف أهل التفسير : هل يكتب جميع اقواله ؟ فقال مجاهد وغيره : يكتبان كل شيء حتى انينه في مرضه ، وقال عكرمة : لا يكتبان الا ما يؤجر عليه أو يوزر . والقرآن يدل على انهما يكتبان الجميع ، فانه قال : (ما يلفظ من قول) نكرة في الشرط مؤكدة بحرف « من » ، فهذا يعم كل قوله ، وأيضا فكونه يؤجر على قول معين أن يوزر يحتاج الى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه ، فلا بد في اثبات معرفة الكاتب به الى نقل ، وأيضا فهو مأمور ، اما بقول الخير ، واما بالصمات . فاذا عدل عما أمر به من الصمات الى فضول القول الذى ليس بخير ، كان هذا عليه ، فانه يكون مكروها ، والمكروه ينقصه ، ولهذا قال النبى ﷺ : « من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه » (١) . فاذا خاض فيما لا يعنيه : نقص من حسن اسلامه ، فكان هذا عليه ، اذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله ، بل نقص قدره ودرجته عليه ، ولهذا قال تعالى : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة : ٢٨٦] . فما يعمل احد الا عليه أو له ، فما كان مما أمر به ، كان له ، والا كان عليه ، ولو انه ينقص قدره . والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط ، لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون انفسهم ، ما لم يتكلموا به ، أو يعملوا به ، فاذا عملوا به دخل في الأمر والنهى . فاذا كان الله قد كره الى المؤمنين جميع المعاصى وهو قد حبيب اليهم الايمان الذى يقتضى جميع الطاعات : اذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس ، فان المرجئة لا تنازع في أن الايمان الذى فى القلب يدعو الى فعل الطاعة ويقتضى ذلك ، والطاعة من ثمراته ونتائجه ، لكنها تنازع : هل يستلزم الطاعة ؟ فانه وان كان يدعو الى الطاعة ، فله معارض

(١) حديث صحيح .

من النفس والشيطان ، فإذا كان تد تزد إلى المؤمنين المعارض ، كان مقتضى
للطاعة سالما عن هذا المعارض .

وايضا فإذا كرهوا جميع السيئات ، فلم يبق الا حسنات او مباحات ،
والمباحات لم تبح الا لأهل الايمان الذين يستعينون بها على الطاعات ،
والا فالله لم يبح قط لأحد شيئا ان يستعين به على كفر ، ولا فسوق ،
ولا عصيان ، ولهذا لعن النبي ﷺ عاصر الخمر ومعتصرها ، كما لعن
شاربها . والعاصر يعصر عنباً يصير عصيراً يمكن أن ينتقع به في المباح ،
لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً ، ولم يكن له أن يعينه بما
جنسه مباح على معصية الله ، بل لعنه النبي ﷺ على ذلك ، لأن الله لم يبح
اعانة العاصي على معصيته ، ولا أباح له ما يستعين به في المعصية ، فإذا تكون
مباحات لهم الا اذا استعانوا بها على الطاعات . فيلزم من انتفاء السيئات
أنهم لا يفعلون الا الحسنات ، ولهذا كان من ترك المعاصي كلها ، فلا بد أن
يشتغل بطاعة الله . وفي الحديث الصحيح : « كل الناس يغدو ، فبائع نفسه
فمعتقها أو موبقها » (ك) . فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات ، ولا بد أن يبغض
السيئات ، ولا بد أن يسره فعل الحسنة ، ويسوؤه فعل السيئة ، ومتى قدر
أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الايمان .

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها ، أو يأتي بحسنات تمحوها ،
أو يبغض ببلاء يكفرها عنه (٢) ولكن لابد أن يكون كارها لها ، فان الله أخبر
أنه حبيب إلى المؤمنين الايمان وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ، فمن
لم يكره الثلاثة لم يكن منهم ، ولكن محمد بن نصر يقول : الفاسق يكرهها
تدينا . فيقال : ان أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها ، وهو يحب دينه ،

---

(١) رواه مسلم في حديث أوله « الطهور شطر الايمان . . . » .
(٢) وعلى هامش النسخة الزندية : هذه بعض الأشياء المكفرة
لذنوب وهي تبطل فوق العشرة ، وقد ذكرها المؤلف في كتاب « الايمان
الصغير » ، وذكرها شارح « الطحاوية » .

وهذه من جملة ، فهو يكرهها ، وان كان يحب دينه مجملا ، وليس في قلبه كراهة لها ، كان قد عدم من الايمان بقدر ذلك ، كما في الحديث الصحيح : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان » (١) .

وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضا « صحيح مسلم » : « فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدكم بقلبه ، فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » .

نعلم أن القلب اذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله ، لم يكن فيه من الايمان الذي يستحق به الثواب . وقوله : « من الايمان » أى : من هذا الايمان ، وهو الايمان المطلق ، أى : ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان ، ولا قدر حبة خردل ، والمعنى : هذا آخر حدود الايمان ، مابقى بعد هذا من الايمان شيء ، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الايمان شيء ، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول .

فصل

ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق ، فالكفر اذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة ، دخل فيه المنافقون ، كقوله : (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [المائدة : ٥] . وقوله : (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فقد ضل ضلالا بعيدا) [النساء : ١٣٥] . وقوله : (لا يصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى) [الليل : ١٥ — ١٦] . وقوله : (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مائزل الله من شيء ، ان أنتم الا في ضلال كبير) [الملك : ٨ — ٩] . وقوله : (وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ، حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا بلى » ولكن حقت كلمة العذاب

---

(١) رواه مسلم .

على الكافرين ، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ([الزمر : ٧١ — ٧٢] . وقوله : (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ، اليس في جهنم مثوى للكافرين) [العنكبوت : ٦٨] . وقوله : (ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) [طه : ١٣٤ — ١٣٧] . وقوله : (ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) [البينة : ٦] . وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن .

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الايمان شيء ، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر ، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار ، كما اخبر الله بذلك في كتابه ، ثم قد يقرن الكفر بالإنفاق في مواضع ، ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين ، وآيتين في صفة الكافرين ، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين ، فقال تعالى : (ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً) [النساء : ١٤٠] وقال : (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) الى قوله : (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم وبئس المصير) [الحديد : ١٣ — ١٥] . وقال : (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) في سورتين [التوبة : ٧٣ ، التحريم : ٩] وقال : (ألم تر الى الذين نافقوا يقولون للاخوانهم الذين كفروا) [الحشر : ١١] .

وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط ، وقد يقرن باللذات الخمس ، كما في قوله تعالى : (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ، ان الله على كل شيء شهيد) [الحج : ١٧] . والاول كقوله : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) [البينة : ١١] ،

وقوله : (ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها ، اولئك هم شر البرية) [البينة : ٦] . وقوله تعالى : (وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم ، فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانهم عليك البلاغ) [آل عمران : ٢٠] . وليس احد بعد مبعث محمد ﷺ الا من الذين اتوا الكتاب او الاميين ، وكل امة لم تكن من الذين اوتوا الكتاب ، فهم من الاميين ، كالاميين من العرب والخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الامم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم اميون ، والرسول مبعوث اليهم كما بعث الى الاميين من العرب .

وقوله : (وقل للذين اوتوا الكتاب) [آل عمران : ٢٠] — وهو انما يخاطب الموجودين فى زمانه بعد النسخ والتبديل — ، يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى ، فهو من الذين اتوا الكتاب ، لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل ، ولا فرق بين اولادهم واولاد غيرهم ، فان اولادهم اذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن اوتوا الكتاب ، فذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كفارا ، وقد جعلهم الذين اوتوا الكتاب بقوله : (وقل للذين اوتوا الكتاب) [آل عمران : ٢٠] . وهو لا يخاطب بذلك الا من بلغته رسالته ، لا من مات ، فدل ذلك على أن قوله : (وطعام الذين اوتوا الكتاب) [المائدة : ٦] يتناول هؤلاء كلهم ، كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف ، وهو مذهب مالك ، وابى حنيفة ، وهو المنصوص عن احمد فى عامة اجوبته ، لم يختلف كلامه الا فى نصارى بنى تغلب ، وآخر الروايات عنه : أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم ، كما هو قول جمهور الصحابة . وقوله فى الرواية اخرى : لا تباح ، متبعة لعلى بن ابي طالب رضى الله عنه ، لم يكن لأجل النسب ، بل لكونهم لم يدخلوا فى دين اهل الكتاب الا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه ، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب ، كما نقل عن عطاء ، وقال به الشافعى ومن وافقه من اصحاب احمد ، وفرعوا على ذلك فروعا ، كمن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك ، حتى

لا يوجد في طائفة من كتب اصحاب احمد الا هذا القول ، وهو خطأ على مذهبه ، مخالف لنصوصه ، لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة ، كما قد بسط في موضعه .

ولفظ « المشركين » يذكر مفردا في مثل قوله : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [البقرة : ٢٢١] وهل يتناول أهل الكتاب ؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف ، والذين قالوا : بأنها تعم ، منهم من قال : هي محكمة ، كابن عمر ، والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات ، كما ذكره الله في آية المائدة ، وهي متأخرة عن هذه ، ومنهم من يقول : نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات ، ومنهم من يقول : بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام ، وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله : (ولا تمسكوا ببعض الكوافر) [الممتحنة : ١٠] . وهذا قد يقال : انما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كالكافرة ، ولم يكونوا حينئذ متزوجين الا بمشركة وثنية ، فلم يدخل في ذلك الكتابيات .

فصل

وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق ، يذكر مفردا ، فيتناول النبيين ، قال تعالى في حق الخليل : (وآتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين) [العنكبوت : ٢٧] وقال : (وآتيناه في الدنيا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحين) [النحل : ١١٢] وقال الخليل : (رب هب لي حكما واثقني بالصالحين) [الشعراء : ٨٣] وقال يوسف : (توفني مسلما وألحقتني بالصالحين) [يوسف : ١٠١] وقال سليمان : (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) [النمل : ١٩] . وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : السلام على الله قبل عبادك ، السلام على جبريل ، السلام على ميكائيل السلام على فلان ، فقال لنا رسول الله ﷺ ذات يوم « ان الله هو السلام ، فاذا قعد احدكم في الصلاة ، فليقل : التحيات لله ، والصلوات ، والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض » . . . الحديث .

وقد يذكر الصالح مع غيره ، كقوله تعالى : (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) [النساء : ٦٨] قال الزجاج وغيره : الصالح : القائم بحقوق الله وحقوق عباده ، ولفظ الصالح خلاف الفاسد ، فإذا أطلق فهو الذى صلاح جميع أمره ، فلم يكن فيه شىء من الفساد ، فاستوت سريرته وعلايته ، وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه ، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم . ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على النبيين ، وقد وصف به النبيين فى مثل قوله : (واذكر فى الكتاب إبراهيم أنه كان صديقاً نبياً) [مريم : ٤١] (واذكر فى الكتاب إدريس أنه كان صديقاً نبياً) [مريم : ٥٦]

وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق والصالح ، وقد قال : (وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق) [الزمر : ٦٩] ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها فى قوله : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً) [البقرة : ١٤٣] . فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس ، كالشهادة المذكورة فى قوله : (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) [النور : ١٣] . وقوله : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) [البقرة : ٢٨٢] . وليست هذه الشهادة المطلقة فى الآيتين ، بل ذلك كقوله : (ويتخذ منكم شهداء) [آل عمران : ١٤٠] .

فصل

وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر ، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيهما الكفر والفسوق ، كقوله : (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً) [الجن : ٢٣] . وقال تعالى : (وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد) [هود : ٥٩] وأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب لجنس الرسل ، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال : (فكذبنا وقتلنا ما نزل الله من شىء) [تبارك : ٩] . ومعصية من كذب وتولى ، قال تعالى : (لا يصلها إلا الأثقى ، الذى كذب وتولى) [الليل : ١٥ — ١٦] أى كذب بالخبر وتولى

عن طاعة الأمر ، وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ، ويطعوهما
فيما أمروا ، وكذلك قال في فرعون : (فكذب وعصى) [النازعات : ٢١] .
وقال عن جنس الكافر : (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) [القيامة :
٣١ — ٣٢] . فالتكذيب للخبر ، والتولى عن الأمر ، وانما الايمان تصديق
الرسل فيما أخبروا ، وطاعتهم فيما أمروا ، ومنه قوله : (كما أرسلنا الى
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) [المزمل : ١٥ — ١٦] .

ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن ،
كقوله : (استدعون الى قوم اولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ، فإن
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا
اليم) [الفتح : ١٦] . وضمه في غير موضع من القرآن من تولى دليل على
وجوب طاعة الله ورسوله ، وإن الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة ، وضم
التولى عن الطاعة ، كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله : (فعصى
فرعون الرسول) [النساء : ٩٢] . وقد قيل : إن التأييد لم يذكر في القرآن
إلا في وعيد الكفار ، ولهذا قال : (ومن يقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا
فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له عذابا عظيما) [النساء : ٩٢] .
وقال فيمن يجوز في المواريث : (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
نارا خالدا فيها وله عذاب مبين) [النساء : ١٤] . فهنا قيد المعصية بتعدى
حدوده ، فلم يذكرها مطلقة ، وقال : (وعصى آدم ربه فغوى) [طه : ١٢١] .
فهى معصية خاصة ، وقال تعالى : (حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتهم
من بعد ما أراكم بما تحبون) [آل عمران :] . فأخبر عن معصية واقعة
معينة ، وهى معصية الرماة للنبي ﷺ ، حيث أمرهم بلزوم ثغرهم ، وإن رأوا
المسلمين قد انتصروا ، فعصى من منهم هذا الأمر ، وجعل أمرهم يأمرهم
لما رأوا الكفار منهزمين ، وأقبل من أقبل منهم على المغائم ، وكذلك قوله :
(وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان) [الحجرات : ٧] جعل ذلك ثلاث
مراتب ، وقد قال : (ولا يعصينك في معروف) [الممتحنة : ١٢] . فقيّد
المعصية ، ولهذا فسرت بالنياحة ، قاله ابن عباس ، وروى ذلك مرفوعا ،
وكذلك قال زيد بن أسلم : لا يدعون ويلا ، ولا يخدشن وجهاً ، ولا ينشرن

شعرا ، ولا يشققن ثوباً وقد قال بعضهم : هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الاسلام وادلته ، كما قاله ابو سليمان الدمشقي ، ولفظ الآية عام انهن لا يعصينه في معروف ، ومعصيته لا تكون الا في معروف ، فانه لا يأمر بتكره ، لكن هذا كما قيل : فيه دلالة على ان طاعة اولى الامر انما تلزم في المعروف كما ثبت في « الصحيح » عن النبي ﷺ انه قال : « انما الطاعة في المعروف » (١) ونظير هذا قوله : (استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) [الأنفال : ٢٤] . وهو لا يدعو الا الى ذلك ، والتقيد هنا لامفهوم له ، فانه لا يقع دعاء لغير ذل ، ولا أمر بغير معروف ، وهذا كقوله تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً) [النور : ٣٣] . فانهن اذا لم يردن تحصناً ، امتنع الاكراه ، ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم ، ومنه قوله تعالى : (ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به ، فانها حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون) [المؤمنون : ١١٨] . وقوله : (ويقتلون النبيين بغير الحق) [البقرة : ٦١] . فالتقيد في جميع هذا للبيان والايضاح ، لا لخراج وصف آخر ، ولهذا يقول من يقول من النحاة : الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص ، وفي النكرات للتخصيص ، يعنى في المعارف التى لا تحتاج الى تخصيص ، كقوله : (سبح اسم ربك الأعلى ، الذى خلق فسوى) [الأعلى : ١-٢] وقوله : (الذين يتبعون الرسول النبي الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل) [الأعراف : ١٥٦] وقوله : (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم) [الفاتحة : ١] . والصفات فى النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح ايضاً ، ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق فى قوله (وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان) [الحجرات : ٧] ومعلوم ان الفاسق عاص ايضاً .

فصل

ومن هذا الباب ظلم النفس ، فانه اذا اطلق تناول جميع الذنوب ، فانه ظلم العبد نفسه ، قال تعالى : (ذلك من انباء القرى نقضناه عليك ، منها قائم

(١) متفق عليه .

وحصيد ، وما ظلمناهم ولكن ظلّموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء جاء أمر ربك ، وما زادوهم غير تقبيب) [هود : ١٠١ — ١٠٢] وقال تعالى : (واذا قال موسى لقومه : يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا الى بارئكم) [البقرة : ٥٤] . وقال في قتل النفس : (رب انى ظلمت نفسى فاغفر لى) [القصص : ١٣] . وقالت بلقيس : (رب انى ظلمت نفسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين) [النمل : ٤٥] . وقال آدم عليه السلام : (ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف : ٢٢] . ثم يقرن ببعض الذنوب ، كقوله تعالى : (والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) [آل عمران : ١٣٥] . وقوله : (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله ، يجد الله غفورا رحیما) [النساء : ١٠٩] .

وأما لفظ الظلم المطلق ، فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب ، قال تعالى : (احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ، وقفوهم انهم مسئولون) [الصفات : ٢٢—٢٤] . قال عمر بن الخطاب : « ونظراءهم » ، وهذا ثابت عن عمر ، وكذلك قال ابن عباس : « وأشباهم » ، وكذلك قال قتادة والكلبي : كل من عمل بمثل عملهم ، فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا ، وعن الضحاك ومقاتل : قرناءهم من الشياطين ، كل كافر معه شيطانه في سلسلة ، وهذا كقوله : (واذا النفوس زوجت) [التكوين : ٧] . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح . قال ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة . وقال الحسن وقتادة : الحق امرىء بشيعته ، اليهودى مع اليهود ، والنصرانى مع النصرانى . وقال الربيع بن خيثم : يحشر المرء مع صاحب عمله ، وهذا كما ثبت في « الصحيح » عن النبى ﷺ وقال : « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف » (٢) . وقال : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » (٣) .

(١) متفق عليه . (٢) رواه مسلم والبخارى تعليقا .

لما قيل له : الرجل يخب القوم ولما يلحق بهم ؟ قال : « المرء مع من أحب » (١) .

وزوج الشيء نظيره ، وسمى النصف زوجاً ، لتشابه أفراده ، كقوله :
(وأنبتنا فيها من آل زوج كريم) [الشعراء : ٧] وقال : (ومن كل شيء
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) [الذاريات : ٤٩] وقال غير واحد من المفسرين :
صنفين ونوعين مختلفين : السماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل
والنهار ، والبر والبحر ، والسهل والجبل ، والشتاء والصيف ، والجن
والانس ، والكفر والايمان ، والسعادة والشقاوة ، والحق والباطل ، والذكر
والانثى ، والنور والظلمة والحلو والمر ، واشباه ذلك ، لعلكم تذكرون ،
فتعلمون ان خالق الأزواج واحد ، وليس المراد انه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً
فان المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً ، بل كافراً ، كامرأة فرعون .
وكذلك الرجل الصالح ، قد تكون امراته فاجرة ، بل كافرة ، كامرأة نوح ولوط .
ولكن ان كانت المرأة على دين زوجها ، دخلت في عموم الأزواج ، ولهذا قال
الحسن البصري : وأزواجهم : المشركات .

فلا ريب ان هذه الآية تناولت الكفار ، كما دل عليه سياق الآية . وقد
تقدم كلام المفسرين : انه يدخل فيها الزناة مع الزناة ، واهل الخمر مع اهل
الخمر . وكذلك الاثر المروي : « اذا كان يوم القيامة قيل : أين الظلمة
وأعوانهم ؟ — او قال : واشباههم — فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم
في النار » . وقد قال غير واحد من السلف : أعوان الظلمة من أعانهم ، ولو
انه لاق لهم دواة او برى لهم قلماً ، ومنهم من كان يقول : بل من يغسل ثيابهم
من أعوانهم ، وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية ، فان المعين على
الإبر والتقوى من اهل ذاك ، والمعين على الاثم والعدوان من اهل ذلك .
قال تعالى : (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع
شفاعة سيئة يكن له كفل منها) [النساء : ٨٥] . والشافع الذي يعين غيره ،
فيصرمه شفاعة بعد ان كان وتراً ، ولهذا فسر الشفاعة الحسنة باعانة .

(٣) حديث حسن رواه الترمذى وغيره . وعلى هامش النسخة الهندية :
اخرجه أبو داود الطيالسى وأبو داود والترمذى وحسنه ، وذكره ابن الجوزى
في الموضوعات فأخطأ .

المؤمنين على الجهاد ، والشفاعة السيئة باعانة الكفار على قتال المؤمنين ، كما ذكر ذلك ابن جرير ، وأبو سليمان . وفُسرَت الشفاعة الحسنة بشفاعة الانسان للانسان ليجتلب له نفعاً ، أو يخلصه من بلاء ، كما قال الحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، فالشفاعة الحسنة اعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ، ودفع الضرر عن من يستحق دفع الضرر عنه ، والشفاعة السيئة اعانتة على ماكرهه الله ورسوله ، كالشفاعة التي فيها ظلم للانسان ، أو منع الاحسان الذي يستحقه ، وفُسرَت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين ، والسيئة بالدعاء عليهم ، وفُسرَت الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين ، وكل هذا صحيح ، فالشافع زوج المشفوع له ، اذ المشفوع عنده من الخلق اما أن يعينه على بر وتقوى ، واما أن يعينه على اثم وعداوتهم ، وكان النبي ﷺ اذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه : « اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » (١) .

وتمام الكلام يبين أن الآية — وان تناولت الظالم الذي ظلم بكفره — فهي أيضاً متناولة مادون ذلك ، وان قيل فيها : (وما كانوا يعبدون) فقد ثبت في « الصحيح » عن النبي ﷺ أنه قال : « تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة ، تعس عبد الخميصة ، تعس وانتكس ، واذا شيك فلا انتقش » (٢) . وثبت عنه في « الصحيح » أنه قال : « ما من صاحب كنز الا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزيمته : انا مالك ، انا كنزك » وفي لفظ : الا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه ، حتى يطوقه في عنقه » ، وقرأ رسول الله ﷺ هذه الآية : (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) [آل عمران : ١٨٠] . وفي حديث آخر : « مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حينما ذهب ، وهو يفر منه : هذا مالك الذي كنت تبخل به ، فاذا رأى أنه لا بد له منه ، أدخل يده في فيه ، فيقضمها كما يقضم الفحل » . وفي رواية : « فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ، ثم يلقيها سائر جسده » . وقد قال تعالى في الآية الأخرى : (والذين يكنزون الذهب والفضة

(١) رواه البخارى .

(٢) رواه البخارى .

ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ، يوم يحصى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكثرون ([التوبة : ٣٤ — ٣٥] .

وقد ثبت في « الصحيح » وغيره عن النبي ﷺ أنه قال « ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احصى عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار » . وفي حديث أبي ذر : « بشر الكائنين برضف يحصى عليها في نار جهنم ، فتوضع على حلقة ندى احدهم حتى يخرج من نفض كتفيه ، ويوضع على نفض كتفيه ، حتى يخرج من حلقة ثدييه يتزلزل ، وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقى الحر في أجوافهم » . وهذا كما في القرآن ، ويدل على أنه بعد دخول النار ، فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا في الموقف ، فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبدا له من دون الله ، فعذب به ، وان يكن هذا من اهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار . ولهذا قال في آخر الحديث : « ثم يرى سبيله اما الى الجنة ، واما الى النار » . فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يدخل الجنة .

وقد قال النبي ﷺ : « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » (١) قال ابن عباس وأصحابه : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق . وكذلك قال اهل السنة كاحمد بن حنبل وغيره ، كما سنذكره — ان شاء الله — وقد قال الله تعالى : (اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون) [التوبة : ٣١] . وفي حديث عدي بن حاتم — وهو حديث حسن طويل رواه احمد والترمذي وغيرهما — وكان قد قدم على النبي ﷺ ، وهو نصراني ، فسمعه يقرأ هذه الآية ، قال : نقلت له انا لسانا نعبدهم ، قال : « اليسى يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ ! » قال :

بنى . قال : « فذلك عبادتهم » وكذلك قال ابو البحتري : اما انهم لم يصلوا لهم ، ولو امروهم ان يعبدوهم من دون الله ما اطاعوهم ، ولكن امورهم ، فجعلوا حلال الله حرامه ، وحرامه حلاله ، فاطاعوهم ، فكانت تلك الربوبية . وقال الربيع بن انس : قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك الربوبية في بنى اسرائيل ؟ قال : كانت الربوبية انهم وجدوا في كتاب الله ما امروا به ونهوا عنه ، فقالوا : لن نسبق احبارنا بشيء ، فما امرونا به اتبرنا ، وما نهونا عنه انتهينا لقولهم ، فاستنصحووا الرجال ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، فقد بين النبي ﷺ ان عبادتهم اياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال ، لا انهم صلوا لهم ، وصاموا لهم ، ودعوه من دون الله ، فهذه عبادة للرجال ، وتلك عبادة للأموال ، وقد بينها النبي ﷺ ، وقد ذكر الله ان ذلك شرك بقوله : (لا اله الا هو سبحانه عما يشركون) [التوبة : ٣١] . فهذا من الظلم الذى يدخل في قوله : (احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله) [الصافات : ٢٢ - ٢٣] . فان هؤلاء والذين امروهم بهذا هم جميعاً معذبون ، وقال : (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون) [الانبياء : ٩٨] . وانما يخرج من هذا من عبد كراهته ان يعبد ويطاع في معصية الله ، فهم النين سبقت لهم الحسنى ، كالمسيح والعزير وغيرها ، فأولئك معبدون .

وأما من رضى بأن يعبد ويطاع في معصية الله ، فهو مستحق للوعيد ، ولو لم يأمر بذلك ، فكيف اذا أمر ؟ ! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله ، وهذا من ازواجهم ، فان ازواجهم قد يكونون اتباعاً ، وهم ازواج واثبائه لتشابههم في الدين ، وسياق الآية يدل على ذلك ، فانه سبحانه قال : (احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ، فاهدوهم الى صراط الجحيم) [الصافات : ٢٢ - ٢٣] . قال ابن عباس : دلوهم ، وقال الضحاك مثله ، وقال ابن كيسان : قدموهم ، والمعنى : قودوهم كما يقود الهادى لمن يهديه ، ولهذا تسمى الأعناق الهوادى ، لانها سائر البدن ، وتسمى اوائل الوحش الهوادى (وقفرهم انهم مسؤولون بالكم لا تناصرون ، [الصافات : ٢٤ - ٢٥] . أى : كما كنتم تناصرون في الدنيا على الباطل .

(بل هم اليوم مستسلمون ، وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين ، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون ، فاغويناكم انا كنا غاوين ، فانهم يؤمئذ في العذاب مشتركون ، انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم : لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون : ائنا لتاركوا آلہتنا لشاعر مجنون) [الصافات ٢٦ — ٣٦] . وقال تعالى : (قال : ادخلوا في اعم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ، كلما دخلت امة لعنت اختها ، حتى اذا ركوا فيها قالت اخراهم اولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فآتاهم عذاباً ضعفاً من النار ، قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون ، وقالت اولاهم : فما كان لكن علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) [الاعراف ٣٧ — ٣٨] . وقال تعالى : (واذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا : انا كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار ، قال الذين استكبروا : انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد) [غافر : ٤٧ — ٤٨] . وقال تعالى : (ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول ، يقول الذين اسضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكناً مؤمنين ، قال الذين استكبروا للذين اسضعفوا : انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ، وقال الذين اسضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل ائدادا ، واسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ، هل يجزون الا ما كانوا

يعلمون) [سبأ : ٣١ — ٣٣] .

وقوله في سياق الآية (انهم كانوا اذا قيل لهم : لا اله الا الله يستكبرون)

[الصافات : ٣٥] .

ولا ريب انها تتناول الشركين : الأصفر والأكبر ، وتتناول أيضاً من استكبر عما أمره الله به من طاعته ، نان ذلك من تحقيق قول : لا اله الا الله ، فان الاله هو المستحق للعبادة ، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له ، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره ، لم يحقق قول : لا اله الا الله في هذا المقام .

وهؤلاء الذين اتخذوا أئبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم فى تحليل
ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله ، يكونون على وجهين :

أحدهما : أن يعدون أنهم بذلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل ، فيستقدوا
تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم
حالفوا دين الرسل ، فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً ، وإن لم
يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع
علمه أنه خلاف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله شركاً
مثل هؤلاء .

والثانى : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ،
ثابتاً ، لكنهم أطاعوهم فى معصية الله ، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى
التي يعتقد أنها معاص ، هؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ، كما ثبت
فى « الصحيح » عن النبى ﷺ أنه قال : « إنما الطاعة فى المعروف » . وتأن
« على السلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، ما لم يؤمر بمعصية » .
وقال : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » . وقال : « من أمركم بمعصية
الله فلا تطيعوه » .

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام أن كان مجتهداً قصده اتباع
الرسول ، لكن خفى عليه الحق فى نفس الأمر ، وقد اتقى الله ما استطاع ،
فهذا لا يؤاخذ به الله بخطئه ، بل يثيبه على احتجاده الذى أطاع به ربه ولكن من
علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ، ثم اتبعه على خطئه ، وعدل عن قول
الرسول ، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله ، لاسيما أن اتبع فى
ذلك هواه ، ونصره باللسان واليد ، مع علمه بأنه مخالف للرسول ، فهذا
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف
الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه ، وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر
على الاستدلال ، وإن كان عاجزاً عن اظهار الحق الذى يعلمه ، فهذا يكون
كمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى ، فإذا فعل ما يقدر عليه
من الحق ، لا يؤاخذ بما عجز عنه ، وهؤلاء كالنجاشى وغيره . وقد أنزل الله

فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى : (وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله
وما انزل اليكم وما انزل اليهم) [آل عمران : ١٩٩] . وقوله : (ومن قوم
موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون) [الامراف : ١٥٨] . وقوله : (واذا
سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق !
[المائدة : ٨٦] .

واما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن الحق على التفصيل ، وقد فعل
ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد ، فهذا لا يؤاخذ ان اخطأ ، كما فى
القبلة ، واما ان قلد شخصا دون نظير بمجرد هواه ، ونصره بيده ، ولسانه
من غير علم ان معه الحق ، فهذا من اهل الجاهلية ، وان كان متبوعه مصيبا ،
لم يكن عمله صالحا ، وان كان متبوعه مخطئا ، كان آثما ، كما نقال فى القرآن
برأيه ، فان اصاب فقد اخطأ ، وان اخطأ ا نليتبوا مقعده من النار ، وهؤلاء
من جنس مانع الزكاة الذى يقدم فيه الوعيد ، ومن جنس عبد الدينار والدرهم
والقطيفة والخميصة ، فان ذلك لما احب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته ،
صار عبدا له وكذلك هؤلاء ، فيكون فيه شرك اصفر ، ولهم من الوعيد بحسب
ذلك . وفى الحديث : « ان يسير الرياء شرك » . وهذا مبسوط عند النصوص
التى فيها اطلاق الكفر والشرك على ذنير من الذنوب .

والقصود هنا ان الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر ، بل
يتناول ما دونه أيضا ، وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية ، فان
هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان ، كما فى « الصحيحين » عن عبد الله
بن سعود قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : « ان تجعل
الله ندا وهو خلقك » . قلت : ثم أى ؟ قال : « ثم ان تقتل ولدك خشية ان
يطعم » . قلت : ثم أى ؟ قال : « ثم ان ترانى بحليلة جارك » ، فأنزل الله
تعالى : (والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله
الا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما ، يضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ، فاولئك يبدل
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيفا . ومن تاب وعمل صالحا ، فانه
يتوب الى الله متابا) [الفرقان : ٦٨ — ٧٢] .

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ، ولكل عمل قسطن منه ، فلو اشرك ولم يقتل ولم يزن ، كان عذابه دون ذلك ، ولو زنى وقتل ولم يشرك ، كان له من هذا العذاب نصيب ، كما في قوله : (ومن يقتل مؤمناً معتمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) [النساء : ٩٢] . ولم يذكر : أبداً . وقد قيل : ان لفظ التأييد لم يجيء إلا مع الكفر ، وقال الله تعالى : (ويوم يعرض الظالم على يديه يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . ياويلتى ليتنى لم اتخذ فلاناً خليلاً ، لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً) فلا ريب ان هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول . وسبب نزول الآية كان فى ذلك ، فان الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه ، فمن خال مخلوقاً فى خلاف أمر الله ورسوله ، كان له من هذا الوعيد نصيب ، كما قال تعالى : (الاخلاء يؤمئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين) [الزخوف : ٦٧] . وقال تعالى : (اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب) [البقرة : ١٦٦] . قال الفضيل بن عياض : حديثاً الليث عن مجاهد : هى المودات التى كانت بينهم لغير الله ، فان المخالة تحاب وتواد ، ولهذا قال : « المرء على دين خليله » فان المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب ، فاذا اتبع أحدهما صابه على مبعته ما يفضيه الله ورسوله ، نقص من دينهما بحسب ذلك الى الشرك الأكبر ، وقال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله) [البقرة : ١٦٥] .

والذين قدموا محبة المال الذى كثره ، والمخلوق الذى اتبعوه ، على محبة الله ورسوله ، كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك ، فلهذا ألزمهم محبوبهم ، كما فى الحديث ، يقول الله تعالى : « اليس عدلاً منى ان اولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا » (١) . وقد ثبت فى « الصحيح » يقول : « ليذهب كل قوم الى ماكانوا يعبدون ، من كان يعبد الشمس الشمس ، ومن كان يعبد القمر القمر ، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، ويمثل للنصارى المسيح ، ولليهود عزيز ، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون ، وتبقى هذه الامة فيها منافقوها » ، هما سياى هذا الحديث — ان شاء الله — فهؤلاء اهل الشرك الأكبر .

وأما عدد المال كنزوه ، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في أراضى الله ، فأولئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين ، أما في عرصات القيامة ، وأما في جهنم ، ومن أحب شيئاً دون الله عذب به . وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ، والكافرون هم الظالمون) [البقرة : ٢٥٤] فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ، ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية ، وفي قوله : (وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الخاجر كاظمين ، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) [غافر : ١٨ — ١٩] . وقال : (فكذبوا فيها هم والغاوون ، وجنود إبليس أجمعون ، قالوا وهم فيها يختصمون ، تالله إن كنا لفي ضلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين ، وما أضلنا إلا المجرمون ، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) [الشعراء : ٩٤ — ١٠٢] . وقوله : (إذ نسويكم) لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه ، فإن هذا لم يقله أحد من بنى آدم ، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا : إن هذا العالم له خالقان متماثلان ، حتى المجوس القائلين بالأصلين : النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد ، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن ، واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة ؟ على قولين ، وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه . وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض ، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما ، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوليه تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله ، فأنى يؤفكون الله ييسط أرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شىء عليم ، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) [العنكبوت : ٦١ — ٦٣] . وقال تعالى : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : خلقهن العزيز العليم ، الذى جعل لكم الأرض مهذا ، وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون ، والذى نزل من السماء ماء بقدر ، فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ، والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ،

وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وانا الى ربنا لمنقلبون)
[الزخوف : ٩ — ١٤] .

وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم . وقال تعالى :
(قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ، سيقولون لله قل أفلا تذكرون ، قل
من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، سيقولون لله) [المؤمنون :
٨٥ — ٨٨] . وقال تعالى : (قل أرايتكم ان أتاكم عذاب الله او أتتكم الساعة
أغير الله تدعون ان كنتم صادقين ، بل اياه تدعون ، فيكشف ما تدعون اليه
ان شاء وتنسون ما تشركون) [الأنعام : ٤٠ — ٤١] . وكذلك قوله :
(الله خير اما يشركون . أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء
ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ، أاله مع الله ،
بل هم قوم يعدلون ، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها
رواسى وجعل بين البحرين حاجز الله مع الله [النمل : ٥٩ — ٦١] . اى :
اله مع الله فعل هذا ؟ ! وهذا استفهام انكار ، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا
اله آخر مع الله .

ومن قال من المفسرين : ان المراد : هل مع الله اله آخر ؟ فقد غلط ،
فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى ، كما قال تعالى : (انكم لتشهدون أن
مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد) [الأنعام : ١٩] وقال تعالى : (فما أغنت
آلهتهم التى يدعون من دون الله من شىء) [هود : ١٠٢] . وقال تعالى
عنهم : (أجعل الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب) [ص : ٥] . وكانوا
معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ، ولا خلق شىء ،
بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط ، كما قال تعالى : (ويعبدون من دون الله
مالا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله) [بونس : ١٨]
وقال عن صاحب يس : (ومالى لا أعبد الذى فطرني واليه ترجعون ، اتخذ
من دونه آلهة ان يردن الحمن بضر لا نغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون)
[يس : ٢٢ — ٢٣] . وقال تعالى : (وانذر به الذين يخالفون ان يحشروا
الى ربهم ، ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع) [الأنعام : ٥١] . وقال تعالى :

(الله الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى سنة ايام ثم استوى على العرش ، ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون) [السجدة : ٤] .
 وقال : (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ، وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له) [سبأ : ٢٢ — ٢٣] ففى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، ففى ان يكون لغيره ملك او قسط من الملك ، او يكون عوناً لله ولم يبق الا الشفاعة ، فبين أنها لا تنفع الا لمن اذن له الرب ، كما قال تعالى : ﴿ من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ﴾ [البقرة : ٢٥٥] وقال تعالى عن الملائكة : (ولا يشفعون الا لمن ارتضى) [الانبياء : ٢٨] . وقال : (وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم : ٢٦]

فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن ، وأما ما اخبر به النبى ﷺ انه يكون ، فأخبر : « انه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة اولا فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه ، يقال له : اى محمد ! ارفع رأسك ، وقل تسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفع . فيقول : اى رب امتى ! فيجد له حدا فيدخلهم الجنة » (١) . وكذلك فى الثانية ، وكذلك فى الثالثة ، قال ابو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « من قال : لا اله الا الله خالصاً من قلبه » (٢) . فذلك الشفاعة هى لاهل الاخلاص باذن الله ، ليست لمن اشرك بالله ، ولا تكون الا باذن الله وحقيقة ان الله هو الذى يتفضل على اهل الاخلاص والتوحيد ، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذى اذن له ان يشفع ليكرمه بذلك ، وينال المقام المحمود الذى يغبطه به الاولون والآخرين ﷺ ، كما كان فى الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهم ، وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته .

واذا كان كذلك ، فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه ، وظلم الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من اعطاء المظلوم حقه ، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها ، ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم ، كما قد يغفر للظالم نفسه بالشفاعة فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع ، وأما

الموحد فلم يكن ظالماً مطلقاً ، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه . وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله ، فبه صار من أهل الشفاعة ، ومقصود القرآن بنفى الشرك ، وهو : أن أحدا لا يعبد إلا الله ، ولا يدعو ، ولا يسأل غيره ، ولا يتوكل على غيره لا في شفاعته ، ولا غيرها ، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه . وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب .

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة . وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعته وغيرها . فالشفاعة التي نساها القرآن مطلقاً ، ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاً ، ولهذا أثبتت الشفاعة بأذنه في مواضع ، وتلك قد بين الرسول ﷺ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ، فهي من التوحيد ومستقها أهل التوحيد .

وأما الظلم المقيد ، فقد يختص بظلم الإنسان نفسه ، وظلم الناس بعضهم بعضاً ، كقول آدم عليه السلام وحواء : (ربنا ظلمنا أنفسنا) [الأعراف : ٢٣] . وقول موسى : (رب اني ظلمت نفسي) [القصص : ١٦] وقوله تعالى : (والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) [آل عمران : ١٣٥] . ولكن قول آدم وموسى اخبار عن واقع لا عموم فيه ، وذلك قد عرف والله الحمد أنه ليس كفرا .

وأما قوله : (اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) [آل عمران : ١٣٥] . فهو نكرة في سياق الشرط ، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه ، فهو اذا أشرك ثم تاب ، تاب الله عليه . وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب دبر أو صغير مع الإطلاق وقال تعالى : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر : ٣٢] . فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره ، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر . وفي « الصحيحين » عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام : ٨٢] . شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ وقالوا : أينما لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي ﷺ : إنما هو الشرك ، ألم تسمعوها إلى العبد الصالح : (أن الشرك لظلم

عظيم) [لقمان : ١٣] ..والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه ، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه ، فشق ذلك عليهم ، فبين النبي ﷺ لهم مادلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم ، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء ، كما كان من أهل الاصفاء في قوله : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . . . الى قوله : جنات عدن يدخلونها) [فاطر : ٢٢ — ٣٣] . وهذا لاينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب ، كما قال تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزال : ٧—٨] . وقال تعالى : (من يعمل سوءاً يجز به) [النساء : ١٢٣] .

وقد سأل أبو بكر النبي ﷺ عن ذلك فقال : يا رسول الله ! وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال : ياأبا بكر ! ألسنت تنصب ، ألسنت تحزن ، ألسنت تصيبك الدُّواء ؟ فذلك ما تجزون به (١) فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة ، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه ، كما في « الصحيحين » عنه ﷺ أنه قال : « مثل المؤمن كمثل من الزرع تفيئها الرياح ، تقومها تارة وتميلها أخرى ، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجمائها مرة واحدة » . وفي « الصحيحين » عنه ﷺ أنه قال : « ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ا ولا هم ، ولا حزن ، ولا غم ولا أذى ، حتى الشوكة يشاكها ، الا كفر الله بها من خطاياها » ، وفي حديث سعد بن أبي وقاص ، قلت : « يا رسول الله ! أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة ، زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة ، خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة » رواه أحمد والترمذي (٢) وغيرهما . وقال : « المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه ، كما تحط الشجرة

(١) حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طرق .

(١) أسناده صحيح .

اليبسة ورقها » (٢) والأحاديث في هذا الباب كثيرة .

فمن سلم من اجناس الظلم الثلاثة ، كان له الأمن التام ، والاهتداء مطلقاً ، بمعنى انه لا يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى ، وقد هداه الى الصراط المستقيم الذى تكون عاقبته فيه الى الجنة ، ويحصل من نقص الأمن والاعتداء بحسب ما نقص من ايمانه بظلمه نفسه . وليس مراد النبى ﷺ بقوله « انما هو الشرك » أن من لم يشرك الأكبر ، يكون له الأمن التام ، والاهتداء التام . فان أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبار معرضون للخوف ، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذى يكونون به مهتدين الى الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم ، بل معهم أصل الاهتداء الى هذا الصراط ، ومعهم أصل نعمة الله عليهم ، ولا بد لهم من دخول الجنة . فيقول النبى ﷺ « انما هو الشرك الأكبر ، فمقصوده أن من لم يكن من أهله ، فهو آمن مما وعد به المشركين من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد الى ذلك . وان كان مراده جنس الشرك ، فيقال : ظلم العبد نفسه كبخله لسب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر ، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك شرك أصغر ، ونحو ذلك . فهذا صاحبه قد فانه من الأمن والاهتداء بحسبه ، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب فى الظلم بهذا الاعتبار .

فصل

ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد . فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشر ، كما تقدم فى اسم الصالح ، وكذلك اسم المصلح والمفسد ، قال تعالى فى قصة موسى : (أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس ، ان تريد أن تكون جباراً فى الأرض ، وما تريد أن تكون

---

(٢) حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان فى « صحيحه » : وله شواهد

كثيرة .

من المصلحين) [القصص : ١٩] . (وقال موسى لأخيه هارون : اخلقنى فى قومى واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) [الأعراف : ١٤١] وقال تعالى : (واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا : انما نحن مصلحون ، الا انهم هم المنسدون ولكن لا يشعرون) [البقرة : ١١ - ١٢] . والضمير عائد على المافقين فى قوله : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة : ٨] . وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبى ﷺ ، ومن سيكون بعدهم ، ولهذا قال سلمان الفارسى : انه عنى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها . وكذا قال السدى عن أشياخه : الفساد : الكفر والمعاصى ، وعن مجاهد ترك امثال الأوامر واجتناب النواهى ، والقولان معناها واحد . وعن ابن عباس : الكفر . وهذا معنى قول من قال : النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين . وعن أبى العالسة ومقاتل : العمل بالمعاصى ، وهذا ايضا عام كالاولين .

وقولهم : (انما نحن مصلحون) [البقرة : ٨] فسر بانكاره ما أقروا به ، أى : انا انما نفعل ما أمرنا به الرسول ، وفسر : بأن الذى نفعله صلاح ، وكلا القولين يروى عن ابن عباس ، وكلاهما حق ، فانهم يقولون هذا وهذا بقولون الاول لمن يطلع على بواطنهم ، ويقولون الثانى لانفسهم ولمن اطلع على بواطنهم . لكن الثانى يتناول الاول ، فان من جملة أفعالهم اسرار خلاف ما يطهرون ، وهم يرون هذا صلاحا قال مجاهد : أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد . وعن السدى : ان فعلنا هذا هو الصلاح ، وتصديق محمد فساد . وقيل : أرادوا أن هذا صلاح فى الدنيا ، فان الدولة ان كانت للنبي ﷺ ، فقد آمنوا بمتابعته ، وان كانت للكفار ، فقد آمنوهم بمصافاتهم ، ولأجل القولين قيل فى قوله : (الا انهم هم المنسدون ولكن لا يشعرون) [البقرة : ١١ ، ١٢] أى : لا يشعرون أن ما فعلوا فساد لا صلاح . وقيل : لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم . والقول الاول يتناول الثانى ، فهو المراد ، كما يدل عليه لفظ الآية . وقال تعالى : (ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) [الأعراف : ١٩٥] . وقال : (قال موسى : ماجئتم به السحر ان الله سيبطله ، ان الله لا يصلح عمل المفسدين) [يونس : ٨١] . وقول

يوسف : (توفنى مسلماً والحقنى بالصالحين) [يوسف : ١٠١] .

وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه ، كقوله : (وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد) [البقرة : ٢٠٥] قيل بالكفر ، وقيل بالظلم ، وكلاهما صحيح وقال تعالى : (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً) [القصص : ٨٣] وقد تقدم قوله تعالى : (ان فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، انه كان من المفسدين) [القصص : ٤] . وقال تعالى : (من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنها قتل الناس جميعاً) [المائدة : ٣٥] . وقتل النفس الأول من جملة الفساد ، لكن الحق فى القتل لولى المقتول ، وفى الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس ، ولهذا يقال : هو حق لله ، ولهذا لا يعنى عن هذا ، كما يعنى عن الأول لأن فساد عام ، قال تعالى : (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) [المائدة : ٣٦] الآية . قيل : سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال . وقيل : سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا . وقيل المشركون ، فقد قرن بالمرتدين وناقضى العهد المحاربين . وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين ، والآية تتناول ذلك كله ، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء ، فإنه يسقط عنه حتى الله تعالى .

وكذلك قرن الإصلاح والإصلاح بالإيمان فى مواضع كثيرة ، كقوله تعالى : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة : ٢٧٧] . (فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [الانعام : ٤٨] . ومعلوم أن الإيمان أنزل الإصلاح ، وأفضل العمل الصالح ، كما جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل : يا رسول الله ! أى الأعمال أفضل ؟ قال : «إيمان بالله» . وقال تعالى : (وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) [طه : ٨٢] . وقال : (الا من تاب وآمن وعمل صالحاً ، فأولئك يدخلون الجنة) [مريم : ٦٠] .

وَيُقال : (الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) [الفرقان : ٧٠] . وقال في القذف : (الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم) [آل عمران : ٨٩] . وقال في المائدة : (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ، فإن الله يقوب عليه) [المائدة : ٤٢] . وقال : (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) [النساء : ١٦] . ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهما في قبول شهادة القاذف أن يصلح ، وقدروا ذلك بسنة ، كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة ، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي الى البدعة انه يؤجل سنة ، كما أجى عمر صبيغ بن عسل .

فصل

فان قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله ، وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه ، لكن نقول : دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز ، فقوله ﷺ : « الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول : لا اله الا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق الطريق » مجاز ، وقوله : « الايمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله » . . الى آخره ، حقيقة . وهذا عمدة المرجئة ، والجهمية ، والكرامية ، وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الايمان .

ونحن نجيب بجوابين : أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز : والثاني : ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً ، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز ؟ هل الحقيقة هو المطلق ، أو المقيد أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الايمان اذا أطلق على ماذا يحمل ؟

فيقال أولاً : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها الى حقيقة ومجاز ، وتقسيم دلالتها ، أو المعاني المدلول عليها ، ان استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة ، فان هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين . ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين

لهم باحسان ، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بن ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو ، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ، ولكن لم يعن ما هو تقسيم الحقيقة ، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ، ولهذا قال من قال من الأصوليين ، كأبي الحسين البصري وأمثاله : أنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق ، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا : هذا حقيقة ، وهذا مجاز ، فقد نتم بلا علم . فانه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ، ولا من سلف الأمة وعلمائها ، وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ، فانه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف ، وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه ، لم يقسم هذا التقسيم ، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية مسلم معروف في « الجامع الكبير » وغيره ، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ، وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل ، فانه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله : (أنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة ، يقول الرجل : أنا سنعطيك ، أنا سنفعل ، فذكر أن هذا مجاز اللغة ، وبهذا احتج على مذهبه من أصحاب من قال : أن في القرآن مجازاً كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، وأبي الخطاب وغيرهم : وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز ، كأبي الحسن الجزري ، وأبي عبد الله بن حامد ، وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي ، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز ، محمد بن خويز منداد ، وغيره من المكيّة ، ومنع منه داود بن علي ، وابنه أبو بكر ، ومنذر بن سعيد البطرقي وسنف فيه مصنفاً .

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ، ولا من قدماء أصحاب أحمد : أن في القرآن مجازاً ، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر

في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجوداً في المائة الثانية ، اللهم الا أن يكون في أواخرها . والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : أن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة — أى : مما يجوز في اللغة ، أى : يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ، ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ يستعمل في غير ما وضع له .

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز ، لا في القرآن ولا غيره ، كابى إسحاق الإسفرائينى . وقال المنازعون له : النزاع معه لفظى ، فانه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه الا بقرينة ، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازاً . فيقول من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا : الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحصار ، وإذا أريد بهما إنبيهة ، أو أريد بهما الشجاع والبليد . وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى ، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه ، وقد يستعمل في غير موضوعه ، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز لا بد له من حقيقة ، وليس لكل حقيقة مجاز ؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال : اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز ، فإذا استعمل في غير موضوعه ، فهو مجاز لا حقيقة له .

وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان ، ثم بعد ذلك استعملت فيها ، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال . وهذا إنما صح قول من يجعل اللغات اصطلاحية ، فيدعى أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا ، وهذا بكذا ، ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات . وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبى هاشم الجبائى ، فانه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبى على الجبائى ، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة ، وخالفهم في القدر والوعيد ، وفي الأسماء والأحكام ، وفي صفات الله تعالى ، وبين من تناقضهم وفساد قولهم

ما هو معروف عنه ، فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ، فقال أبو هاشم : هي اصطلاحية ، وقال الأشعري : هي توقيفية . ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة ، فقال آخرون : بعضها توقيفية ، وبعضها اصطلاحية ، وقال فريق رابع بالوقف .

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب ، بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ، ثم استعملوها بعد الوضع ، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني ، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك ، فهو مبطل ، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس . ولا يقال : نحن نعلم ذلك ، بالدليل ، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدما ، لم يمكن الاستعمال . قيل : ليس الأمر كذلك ، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض ، وقد سمي ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان : (علمنا منطق الطير) [النمل : ١٦] . وفي قوله : (فالت نمله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) [النمل : ١٨] . وفي قوله : (يا جبال أوبى معه والطير) [سبأ : ١٠] . وكذلك الآدميون ، فالولود إذا ظهر منه التميز ، سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ، ويشير إلى المعنى ، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى ، أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى ، ثم هذا يسمع لفظاً بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطالحوا معه على وضع متقدم ، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء ، وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء ، فيوقف عليها ، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها ، وإن باشر أهلها مدة ، علم ذلك بدون توقيف من أحدهم .

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه ، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسماً أما منقولا وأما مرتجلا ، وقد يكون المسمى واحداً لم يصطلح مع غيره ، وقد يستوون فيما يسمونه وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة ، أو يصف كتاباً ، أو يبنى مدينة ونحو ذلك ، فيسميه باسم . لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة ،

وقد قال الله تعالى : (الرحمن علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان : [الرحمن : ١ — ٤] . و (قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) [فصلت . ٢] . وقال : (الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى) [الأعلى : ٢ — ٣] . فهو سبحانه يلهم الانسان المنطق ، كما يلهم غيره وهو سبحانه اذا كان قد علم آدم الاسماء كلها ، وعرض المسميات على الملائكة ، كما اخبر بذلك في كتابه ، فنحن نعلم انه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس الى يوم القيامة ، وأن تلك اللغات اتصلت الى اولاده ، فلا يتكلمون الا بها بها فان دعوى هذا كذب ظاهر ، فان آدم عليه السلام انما ينقل عنه بنوه ، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته الا من في السفينة ، وأهل السفينة . قطعت ذريتهم الا اولاد نوح ، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الامم بعدهم . فان اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية : فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه الا الله ، والعرب انفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم ، فكيف يتصور ان ينقل هذا جميعه عن اولئك الذين كانوا في السفينة ، واولئك جميعهم لم يكن لهم نسل ، وانما النسل لنوح وجميع الناس من اولاده ، وهم ثلاثة : سام وحام ويافت ، كما قال الله تعالى : (وجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات : ٧٧] فلم يجعل باقياً الا ذريته ، وكما روى ذلك عن النبي ﷺ : « أن اولاده ثلاثة » . رواه أحمد وغيره (١) . ومعلوم ان الثلاثة لا يمكن ان ينطقوا بهذا كله ، ويمتنع نقل ذلك عنهم ، فان الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه ، واذا كان الناقل ثلاثة ، فهم قد علموا اولادهم ، واولادهم علموا اولادهم ، ولو كان كذلك لاتصلت . ونحن نجد بنى الاب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لاتعرفها الأخرى ، والاب واحد ، ولا يقال : انه علم احد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة ، فان الاب قد لا يكون له الا اثنان ، واللغات في اولاده اضعاف ذلك .

والذى أجرى الله عليه عادة بنى آدم أنهم انما يعلمون اولادهم لغتهم

(١) في الترمذى « فرأى رجلاً منهم ، فأعجبه وببيض ما بين عينيه . . . »

(٢) ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

التي يخاطبونهم بها ، أو يخاطبهم بها غيرهم ، فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم . وايضاً فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بالفاظ ما سمعوها قط من غيرهم . والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف .

أحدهما : أنه إنما علمه أسماء من يعقل ، واحتجوا بقوله : (ثم عرضهم على الملائكة) [البقرة : ٣١] . قالوا : وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل ، وما لا يعقل ، يقال فيها : عرضها ، ولهذا قال أبو العالية : علمه أسماء الملائكة ، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة ، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ، ولا كان له ذرية . وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم : علمه أسماء ذريته ، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي ﷺ : « أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته ، فرآهم ، فوأي فيهم من يبص (١) فقال : يارب من هذا ؟ قال : ابنك دواد (٢) » . فيكون قد أراه صور ذريته ، أو بعضهم وأسماءهم ، وهذه أسماء اعلام لا أجناس .

والثاني : أن الله علمه أسماء كل شيء ، وهذا قول الأكثرين ، كابن عباس وأصحابه . قال ابن عباس : علمه حتى الفسوة والفسية والقصة والقصيعة ، أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها . والدليل على ذلك ما ثبت في « الصحيحين » عن النبي ﷺ أنه قال في حديث الشفاعة « ان الناس يقولون : يا آدم أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وعلمك أسماء كل شيء . وايضاً قوله : (الأسماء كلها) لفظ عام مؤكد ، فلا يجوز تخصيصه بالدعوى وقوله : (ثم عرضهم على الملائكة) ، لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل ، فغلب من يعقل كما قال : (فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع) [النور : ٤٥] . قال عكرمة : علمه أسماء الاجناس دون أنواعها ، كقولك : انسان وجن وملك وطائر . وقال مقاتل ، وابن السائب ، وابن قتبية : علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير .

---

(١) قلت : سنده منقطع ، وان صححه العراقي والذهبي تبعاً للحاكم .

ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم ، أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية ، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف الى الحيوان ، بل انما يستعملون في ذلك الاضافة . فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة (١) ، وايضاً فكل أمة ليس لها كتاب ، ليس في لغتها أيام الاسبوع ، وانما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة ، لأن ذلك عرف بالحسن والعقل ، فوضعت له الأمم الاسماء ، لأن التعبير يتبع التصور . وأما الاسبوع فلم يعرف الا بالسمع ، لم يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الاسبوع يوماً يعبدون الله فيه ويحفظون به الاسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم ، ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم ، أيام الاسبوع ، بخلاف الترك ونحوهم ، فانه ليس في لغتهم أيام الاسبوع ، لأنهم لم يعرفوا ذلك ، فلم يعبروا عنه . فعلم أن الله ألهم النوع الانساني أن يعبر عما يريد ويتصور بلفظه ، وأن أول من علم ذلك أبوه آدم ، وهم ذلموا كما علم وان اختلفت اللغات . وقد أوحى الله الى موسى بالعبرانية ، والى محمد بالعربية ، والجميع كلام الله ، وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره ، وان كانت هذه اللغة ليست الأخرى ، مع أن العبرانية من أقرب اللغات الى العربية ، حتى انها أقرب اليها من لغة بعض العجم الى بعض .

فبالجملة نحن ليس شرفنا اقامة الدليل على عدم ذلك ، بل يكفيننا أن يقال : هذا غير معلوم وجوده ، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة واذا سمى هذا توقيفاً ، فليسم توقيفاً ، وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع الاجناس ، فقد قال ما لا علم له به ، وانما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال ، ثم هؤلاء يقولون : تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتهاء باللفظ ، فاذا دل اللفظ بمجردده فهو حقيقة ، واذا لم يدل مع القرينة ، فهو مجاز ، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم .

(١) وعلى هامش الهنذية وفي نسخة : « متشابهة » .

ثم يقال ثانياً : هذا التقسيم لا حقيقته له ، وليس أن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا ، فعلم أن هذا التقسيم باطل ، وهو تقسيم من لم يتصور ما يتوّن ، بل يتكلم بلا علم ، فهم مبتدعة في الشرع ، مخالفون للعقل ، وذلك أنهم قالوا : الحقيقة : اللفظ المستعمل فيها وضع له ، والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له ، فاحتاجوا الى اثبات الوضع السابق على الاستعمال ، وهذا يتعذر . ثم يقسمون الحقيقة الى لغوية ، وعرفية ، وأكثرهم يقسمها الى ثلاث : لغوية ، وشرعية ، وعرفية .

فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوى ، وتارة أخص ، وتارة يكون مبايناً له لكان بينهما علاقه استعمال لأجلها ، فالاول : مثل لفظ الرقبة والراس ونحوها ، كان يستعمل في العضو المخصوص ، ثم صار يستعمل في جميع البدن . والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها ، كان يستعمل في كل مادب ، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع ، وفي عرف بعض الناس في الفرس ، وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث مثل لفظ الفائط والظعينة والراوية والمزادة ، فان الفائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض ، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموها ما يخرج من الانسان باسم محله . والظعينة اسم الدابة ، ثم سموها المرأة التي تركبها باسمها ، ونظائر ذلك .

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نفلها ، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي ، ثم شاع الاستعمال ، فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال ، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب ، ثم هم يعلمون ، ويقولون : انه تد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ ، فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ، ولا يدل عند الإطلاق الا عليه ، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية ، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي ، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع ، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح

وان قالوا : نعى بما وضع له ما استعملت فيه أولاً ، فيقال : من أين

بعلم ان هذه الالفاظ التى كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله، لم تستعمل قبل ذلك فى معنى شىء آخر . واذا لم يعلموا هذا النفى ، فلا يعلم أنها حقيقة ، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وايضا فيلزم من هذا أن لا يقطع بشىء من الالفاظ أنه حقيقة ، وهذا لا يقوله عاقل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا ، نجد أحدهم يأتى الى الفاظ لم يعلم أنها استعملت الا مقيدة ، فبنطق بها مجردة عن جميع القيود ، ثم يدعى أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ، ولا وضعت مجردة ، مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ، ثم سميت به عين الشمس ، والعين النابعة ، وعين الذهب ، للمشابهة ، لكن أكثرهم يقولون : ان هذا من باب المشترك ، لا من باب الحقيقة والمجاز . فيمثل بغيره ، مثل لفظ الرأس ، يقولون : هو حقيقة فى رأس الانسان ، ثم قالوا : رأس الدرب لأوله ، ورأس العين لمنبعها ، ورأس القوم لسيدهم ، ورأس الأمر لأوله ، ورأس الشهر ، ورأس الحول ، وأمثال ذلك على طريق المجاز . وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجرداً ، بل يجدون أنه استعمل بالقيود فى رأس الانسان ، كقوله تعالى : (وامسحوا برؤوسكم وارجلدّم الى الكعبين) [المائدة ٧٠] ونحوه وهذا القيد يمنع ان تدخل فيه تلك المعانى .

فاذا قيل : رأس العين الدرب ، ورأس الدرب ، ورأس الناس ، ورأس الأمر ، فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجدوع اللفظ الدال هناك ، لكن اشتهركا فى بعض اللفظ كاشتراك كل الاسماء المعرفة فى لام التعريف ، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الانسان أولاً ، لأن الانسان يتصور رأسه قبل غيره ، والتعبير أولاً هو عما يتصور أولاً ، فالنطق بهذا المضاف أولاً ، لا يمنع أن ينطق به مضافاً الى غيره ثانياً ، ولا يكون هذا من المجاز كما فى سائر المضافات ، فاذا قيل : ابن آدم أولاً ، لم يكن قولنا : ابن الفرس ، وابن الحمار مجازاً اذا قيل : بنت الانسان ، لم يكن قولنا : بنت الفرس ، مجازاً . وكذلك اذا قيل : رأس الانسان أولاً ، لم يكن قولنا رأس الفرس مجازاً ، وكذلك فى سائر المضافات اذا قيل : يده أو رجله . فاذا قيل : هو حقيقة فيما أضيف الى الحيوان ، قيل : ليس جعل هذا

هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف الى الانسان رأساً ، ثم قد يضاف الى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة . فإذا قيل : انه حقيقة في هذا ، فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين ؟ ! وكذلك سائر ما يضاف الى الانسان من أعضائه . وأولاده ، ومساكنه ، يضاف مثله الى غيره ويضاف ذلك الى الجمادات ، فيقال : رأس الجبل ، ورأس العين ، وخطم الجبل أى أنفه وفم الوادى . وبطن الوادى ، وظهر الجبل ، وبطن الأرض وظهرها ، ويستعمل مع الألف وهـ لفظ الظاهر والباطن فى أمور كثيرة ، والمعنى فى الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين ، والباطن لما بطن فحفى ، وسمى ظهر الانسان ظهراً ! لظهوره وبطن الانسان بطناً لبطونه . فإذا قيل : أن هذا حقيقة ، وذلك مجاز ، لم يكن هذا أولى من العكس . وأيضاً من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً ، كلفظ الانسان ونحوه ، ثم قد يستعمل مقيداً بالاضافة ، كقولهم : انسان العين ، وأبرة الذراع ، ونحو ذلك ، وبتقدير أن يكون فى اللغة حقيقة ومجاز ، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز ، وهو غلط ، فإن المجاز : هو اللفظ المستعمل فى غيره ما وضع له أولاً ، وهنا لم يستعمل اللفظ ، بل ركب مع لفظ آخر ، فصار وضعاً آخر بالاضافة . فلو استعمل مضافاً فى معنى ، ثم استعمل بتلك الأضامة فى غيره كان مجازاً ، بل إذا كان بعبك وحضر موت ونحرهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الاضافة ، لا يقال : انه مجاز ، فما لم ينطق به الا مضافاً ، أولى أن لا يكون مجازاً .

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز ، بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن ، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى الا مع قرينة ، أو قال . الحقيقة : ما يفيد اللفظ المطلق ، والمجاز : ما لا يفيد الا مع التقييد ، أو قال : الحقيقة : فعل ولا حرف الا مبتدأ بقيود تزيل عنه الإطلاق . فان كانت القرينة مما يمنع اذهن ، أو قال . المجاز ما صح نفيه ، والحقيقة ما لا يصح نفيها ، فانه يقال ، ماتعنى بالتجريد عن القرائن ، والاقتران بالقرائن ؟ .

أن عنى بذلك القرائن اللفظية ، مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالاضافة ، أو لام التعريف ، ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً ، فلا

يوجد قط في الكلام المؤلف اسم الا مقيداً . وكذلك الفعل ، ان عنى بتقييده انه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفى الزمان والمكان ، والمفعول له ومعها ، والحال فالفعل لا يستعمل قط الا مقيداً ، واما الحرف فأبلغ ، من الحرف اتى به لمعنى في غيره . ففي الجملة ، لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف الا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق . فان كانت القرينة مما ينفع الاطلاق عن كل قيد ، فليس في الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد ، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية ، ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب ، بل وفي لغة غيرهم ، لا تستعمل الا في المقيد ، وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندانية ، ان قيل : انها قسم ثالث . فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة ، وانما تسمية هذا كلمة ، اصطلاح نحوى كما سموا بعض الالفاظ فعلا ، وقسموه الى فعل ماض ومضارع وأمر ، والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا ، بل النحاة اصطالحوا على هذا ، فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضياً ، وكذلك سائرهما ، وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة ، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ «كلمة» ، فانما يراد به المعيد التى تسميها النحاة جملة تامة ، وقوله تعالى : (وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولداً ، ما لهم به من علم ولا لآبائهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذباً) [الكهف : ٥٦٤] وقوله تعالى : (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا) [الزوبة : ٤٠] . وقوله تعالى : (تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران : ٦٤] . وقوله : (وجعلها كلمة باقية في عقبه) [الزخرف : ٢٨] . وقوله : (والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها) [الفتح : ٢٦] . وقول النبي ﷺ : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل (١)

وقوله : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم » (٢) . وقوله : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت ، يكتب

الله له بها رضوان الى يوم القيامة ، وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت ، يكتب الله بها سخطه الى يوم القيامة » (٣) . وقوله : « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله رضى نفسه ، سبحان الله مداد كلماته » (٤) . واذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فانه مقيد لا مطلق ، لم يجر أن يقال للفظ الحقيقة : ما دل مع الاطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه .

فان قيل : أريد القرائن دون بعض ، قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة ، والقرينة التي يكون معها مجاز ، ولن تجد السبيل ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول . ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام اذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ الأمر اذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً ؟ وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد قولان ، ولأصحاب الشافعي قولان ، ولأصحاب مالك قولان .

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل ، كالصفة والشرط والغاية والبدل ، وجعل يحكى في ذلك أقوال من يفصل ، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه ، وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله ، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاً ، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام اذا خص يصير مجازاً ، ظن هذا الناقل أنه على التخصيص المتصل ، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص الا خص بمنفصل ، وأما المتصل ، فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً بالبهة ، فانه لم يدل الا متصلاً ، والاتصال منعه العموم ، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين ، وهو الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما : انه

---

(٣) رواه البخاري مع اختلاف يسير في بعض المأخذ .

(٤) رواه مسلم .

داخل فيما خص من العموم ، ولا في العام المخصوص ، لكن يقيد فيقال :
تخصيص متصل ، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق .

وبالجملة فيقال : اذا كان هذا مجازاً ، فيكون تقييد الفعل المطلق
بالمفعول به ، وبظرف الزمان والمكان ، مجازاً ، وكذلك بالحال ، وكذلك كل
ما قيد ، فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً ، فإين الحقيقة ؟ .

فان قيل . يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة ، فما كان مع القرينة
المتصلة فهو حقيقة ، وما كان مع المنفصلة كان مجازاً ، قيل : تعنى بالمتصل
ما كان في اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ فان عنيت الأول ، لزم أن
يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولاً قرينة منفصلة ، فما استعمل
بلام التعريف لما يعرفانه ، كما يقول : قال النبي ﷺ وهو عند المسلمين
رسول الله ، أو قال الصديق ، وهو عندكم أبو بكر ، وإذا قال الرجل لصاحبه :
اذهب الى الأمير أو القاضي أو الوالى يريد ما يعرفانه ، أنه يكون مجازاً ،
وكذلك الضمير يعود الى معلوم غير مذكور كقوله : (انا أنزلناه) [القدر: ١] ،
وقوله : (حتى توارت بالحجاب) [ص : ٣٢] . وأمثال ذلك ، أن يكون
هذا مجازاً ، وهذا لا يقوله أحد ، وأيضا فإذا قال لشجاع : هذا الأسد فعل
اليوم كذا ، وليليد : هذا الحمار قال اليوم كذا ، أو لعالم أو جواد : هذا البحر
جرى منه اليوم كذا ، أن يكون حقيقة ، لأن قوله هذا قرينة لفظية ، فلا يبقى
قط مجازاً .

وان قال : المتصل أعم من ذلك ، وهو ما كان موجوداً حين الخطاب ،
قيل له : فهذا أشد عليك من الأول ، فان كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترب به
حال الخطاب ما يبين مراده ، والا لم يجز التكلم به .

فان قيل : انا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب الى وقت الحاجة ،
قيل : أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك
المعنى الا بين ، وانما يجرزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه ، كالمجملات .
ثم نقول : اذا جوزت تأخير البيان ، فالبيان قد يحصل بجملة تامة ، وبأفعال

من الرسول ، وبغير ذلك ، ولا يكون البيان المتأخر الا مستقلا بنفسه ، لا يكون بها يجب اقترانه بغيره ، فان جعلت هذا مجازاً ، كقوله : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة : ١٠٣] .

ثم يقال : هب ان هذا جائز عقلاً ، لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاً ، وجميع ما يذكر من ذلك باطل ، كما قد بسط في موضعه ، فان الذين قالوا : الظاهر الذى لم يرد به ما يدل عليه ظاهرة قد يؤخر بيانه ، احتجاجاً بقوله : (ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة) [البقرة : ٦٧] . وادعوا أنها كانت معينة ، واخر بيان التعيين ، وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها ، أجزأ عنهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم ، والاية نكرة في سياق الاثبات فهي مطلقة ، والقران يدل سياقه على ان الله ذمهم على السؤال بما هي ولو كان الأمور به معينة ، لما كانوا ملومين ، ثم ان مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله ان يأمر عباده بشيء معين ، ويهمه عليهم مرة بعد مرة ، ولا يذكره تختص به ابتداءً . واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظة الصلاة والزكاة والحج ، هذه الالفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع ، وهذا غلط ، فان الله انما أمرهم بالصلاة بعد ان عرفوا المأمور به ، وكذلك الحج ، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات ، ولبسظ هذه المسألة موضع آخر .

آخر .

وأما قول من يقول : ان الحقيقة ما يسبق ائى الذهن عند الاطلاق ، فمن أفسد الأقوال ، فانه يقال : اذا كان اللفظ لم ينطق الا مقيداً ، فانه يسبق الى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع ، وأما اذا أطلق ، فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط ، فلم يبق له حال اطلاق محض حتى يقال : ان الذهن يسبق اليه أم لا .

وأيضاً ، غاي ذهن ؟ فان العربى الذى يفهم كلام العرب ، يسبق الى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق الى ذهن ذاك النبطى الذى صار يستعمل الالفاظ في غير معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس ، فانهم قد تعرفوا ما اعتادوه ،

أما من خطاب عامتهم ، وأما من خطاب علمائهم استعمال اللفظ في معنى ، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم البهم النبطية ، وعاداتهم الحادثة ، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف ، بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة ، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ ، فبتلك النعة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله ، لئلا يحدث بعد ذلك .

وأيضا ، فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين ، ولم يحوجهم إلى شيء آخر كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود ، لا يوجد إلا مقدرًا في الأذهان ، لا موجودًا في الكلام المستعمل ، كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدرًا في الذهن ، لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد . ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق ، وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد . وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع ، وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد . وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي ، لا يوجد فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم ، فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات ، بل إذا قال العلماء : مطلق ومقيد ، إنما يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد ، ومقيد بذلك القيد ، كما يقولون : الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل ، أي : مطلقة عن قيد الإيمان ، والا فقد قيل : (فتحرير رقبة) [النساء : ٩٢] ، فقيدت بأنها رقبة واحدة ، وأنها موجودة ، وأنها تقبل التحرير . والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون : هو الذي لا يتصف بوحدة ولا وجود ولا عدم ، ولا غير ذلك ، بل هو الحقيقة من حيث هي هي ، كما يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة . وقد بسطنا الكلام في هذا الاطلاق والتقييد ، والكليات والجزئيات في مواضع غير هذا ، وبيننا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه .

وانما المقصود هنا الاطلاق اللفظي ، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد ، وهذا لا وجود له ، وحينئذ فلا يتكلم أحد الا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض ، فتكون تلك قيود ممتعة الاطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين ، فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فانه مقيد بما يبين معناه ، فليس في شيء من ذلك مجاز ، بل كله حقيقة . ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد لهم ، رد عليهم المنازعون جميع ماذكروه فمن أشهر ماذكروه قوله تعالى : (جداراً يريد أن ينتفض) [الكهف : ٧٨]

قالوا : والجدار ليس بحيوان ، والارادة انما تكون للحيوان ، فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الارادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي ، وفي الميل الذي لا شعور فيه ، وهو ميل الجمار ، وهو من مشهور اللغة ، يقال : هذا السقف يريد أن يقع ، وهذه الأرض تريد أن تحرث ، وهذا الزرع يريد أن يسقى ، وهذا الثمر يريد أن يقطف ، وهذا الثوب يريد أن يغسل ، وأمثال ذلك .

واللفظ اذا استعمل في معنيين فصاعداً ، فاما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر ، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ، فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً ، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهي الأسماء المتواطئة ، وهي الأسماء العامة كلها ، وعلى الأول يلزم المجاز ، وعلى الثاني يلزم الاشتراك ، وكلاهما خلاف الأصل ، فوجب أن يجعل من المتواطئة ، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها ، والاقال قائل : هو في ميل الجمار حقيقة ، وفي ميل الحيوان مجاز ، لم يكن بين الدعويين فرق الا كثيرة الاستعمال في ميل الحيوان ، لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه يريد ميل الحيوان ، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه يريد به ميل الجمار . والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كلياً عاماً الا في الذهن ، وهو مورد التقسيم بين الأنواع لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون الى التعبير عنه ، لأنهم انما يحتاجون الى ما يوجد في الخارج ، وإلى ما يوجد في القلوب في العادة ، وما لا يكون في الخارج الا مضافاً الى غيره ، لا يوجد في الذهن مجرداً ، بخلاف

لفظ الايسان والفرس ، فانه لما كان في الخارج غير مضاف ، تعودت الأذهان تصور مسمى الانسان ، ومسمى الفرس بخلاف تصور الارادة ومسمى العلم ، ومسمى الوجود المطلق العام ، فان هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه ، بل لا يوجد لفظ الارادة الا مقيداً بالمريد ، ولا لفظ العلم الا مقيداً بالعالم ، ولا لفظ القدرة الا مقيداً بالقادر ، بل وهكذا سائر الأعراض لما لم توجد لا في محالها مقيدة بها ، لم يكن لها في اللغة لفظ الا كذلك .

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض ، والطول والقصر ، الا مقيداً بالأسود والابيض ، والطويل والقصير ونحو ذلك ، الا مجرداً عن كل قيد، وانما يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة ، لانهم فهموا من كلام أهل اللغة مايريون به من القدر المشترك ، ومنه قوله تعالى : (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) [النحل : ١١٢] . فان من الناس من يقول : الذوق حقيقة في الذوق بالفم ، واللباس بما يلبس على البدن ، وانما استعير هذا وهذا، ويس كذلك ، بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء ، والاستعمال يدل على ذلك ، قال تعالى : (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر) [السجدة : ٢١] . وقال : (ذق انك أنت العزيز الكريم) [الدخان : ٤٩] . وقال : (فذاقت وبال أمرها) [الطلاق : ٩] . وقال : (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) [آل عمران : ١٠٦] . وقال : (فذوقوا عذابي ونذر) [القمر : ٣٩] (لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى) [الدخان : ٥٦] (لا يذوقون فيها برداً ولا شرباً الا حميماً وغساقاً) [النبأ : ٢٤ ، ٢٥] وقال النبي ﷺ : « ذاق طعم الايمان من رضى بالله رباً ، وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا » (١) . وفي بعض الأدعية : اذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك .

فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ، ويجد له أو لذته ، فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه ، لكن ذاك مقيد فيقال :

---

(١) رواه مسلم .

ذقت الطعام ، وذقت هذا الشراب ، فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم ، وإذا كان الذوق مستعملاً فيها يحسه الإنسان بباطنه ، أو بظاهره ، حتى الماء الحميم يقال : ذاقه ، فالشراب إذا كان بارداً أو حاراً يقال : ذقت حره وبرده .

وأما لفظ اللباس : فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ، ويلتبس به ، قال تعالى : (وجعلنا الليل لباساً [النبأ : ١٠] . وقال : (ولباس التقوى ذلك خير) [الأعراف : ٢٥] . وقال : (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة : ١٨٧] . ومنه يقال : لبس الحق بالباطل ، إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز . فالجوع الذى يشمل ألمه جميع الجائع : نفسه وبدنه ، وكذلك الخوف الذى يلبس البدن . ولو قيل : فأذاقها الله الجوع والخوف ، لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع ، بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف ، ولو قال : فاللبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالفعل من حيث أنه يعرف أن الجائع يخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف ، فإن هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم ، وإذا أضيف إلى المذ ذل على الاحساس به ، كقوله ﷺ : « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً . » (١) .

فإن قيل : فلم يصف نعيم الجنة بالذوق ؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس الاحساس ، ويقال : ذاق الطعام ، لمن وجد طعمه وإن لم يأكله . وأهل الجنة نعيمهم كامل تام يقتصر فيه على الذوق ، بل استعمل لفظ الذوق في النفي ، كما قال عن أهل النار : (لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً) [النبأ : ٢٤] . أى لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق ، وقال عن أهل الجنة : (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) [الدخان : ٤٦] .

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله ، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز ، وليس

---

(١) تقدم قريباً .

كذلك ، بل مسميات هذه الأسماء اذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له ، واما اذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله ، كانت عدلاً ، كما قال تعالى : (كذلك كدنا ليوسف) [يوسف : ٧٦] . فكاد له كما كانت اخوته لما قال له أبوه : (لاتقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيذاً [يوسف : ٥] . وقال تعالى : (انهم يكيدون كيذاً واكيدد كيذاً [الطارق : ١٥ ، ١٦] . وقال تعالى : (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون ، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم) [النمل : ٥٠ ، ٥١] . وقال : (الذين يلزمون المطعون من المؤمنين في الصدقات ، والذين لايجدون الا جهدهم فيسخرون منهم ، سخر الله منهم) [التوبة : ٨٠] ولهذا كان الاستزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم ، كما روى عن ابن عباس : انه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون اليه فيغلق ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون اليه فيغلق ، فيضحك منهم المؤمنون ، قال تعالى : (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، على الأرائك ينظرون ، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) [المطففين : ٣٤ ، ٣٥] .

وعن الحسن البصري : اذا كان يوم القيامة ، خمدت النار لهم كما تخمد الأهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم . وعن مقاتل : اذا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، فيبقون في الظلمة فيقال لهم : ارجعوا وراكم فالتمسوا نوراً . وقال بعضهم : استهزأوه استدراجهم . وقيل : ايقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم . وقيل : انه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة ، وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه ، وهذا كله حق وهو أستهزائهم حقيقة (١) .

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن : (واسأل القرية)

---

(١) وعلى هامش النسخة الهندية ما نصه :

وفي بعض الآثار : الله سبحانه يأمر من الناس الى الجنة حتى اذا راوها وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله للملائكة : اصرفوهم عنها لاحظلهم فيها . قالوا : ياربنا لو ادخلتنا النار قبل ان ترينا ما أريتنا كان أهون في عذابنا قال الله : ذلك أردت بكم اذا لقستم الناس ليقيتموهم مخبتين متواضعين ، واذا خلوتهم بارزتموني بالعظائم أجللتم الناس ولم تجلوني ، وعظمتهم الناس ولم

[يوسف : ٨٢] . قالوا المراد به أهلها ، فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ، فقليل لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب ، وامثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحل وكلاهما داخل في الاسم ، ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان ، وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال : حفرت النهر ، وهو المحل ، وجرى النهر ، وهو الماء ، ووضعت الميزاب ، وهو المحل ، وجرى الميزاب ، وهو الماء ، وكذلك القرية ، قال تعالى : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة) [النحل : ١١٢] . وقوله : (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون ، فما كان دعواهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا انا كنا ظالمين) [الأعراف : ٣ — ٤] . وقال في آية أخرى : (أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً أو هم نائمون) [الأعراف : ٦٠] . فجعل القرى هم السكان . وقال : (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم) [محمد : ١٣] . وهم السكان . وكذلك قوله تعالى : (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً) [الكهف : ٦٠] . وقال تعالى : (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) [البقرة : ٢٦٩] . فهذا المكان لا السكان ، لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكوناً ، فلا يسمى قرية ، إذا كان قد عبر للسكنى ، مأخوذ من القرى وهو الجمع ، ومنه قولهم : قرية الماء في الحوض إذا جمعت فيه .

ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما ، فذلك القرية إذا عذب أهلها خربت ، وإذا خربت كان عذاباً لأهلها ، فما يصيب أحدهما من الشر ، ينال الآخر ، كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما ، فقوله : (واسأل القرية) [يوسف : ٨٢] . مثل قوله : (قرية كانت مطمئنة) [النحل : ١١٢] فاللفظ هنا يراد به السكان من غير اضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز ،

تعظموني ، وخفتكم الناس ولم تخافوني ، فاليوم أذيقكم اليم عذابي ، كما حرمتكم جزيل وأبي ذكره ابن أبي الدنيا وغيره .

فلا مجاز في القرآن . بل وتقسيم اللغة الى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف ، والخلف فيه على قولين ، وليس النزاع فيه لفظ ، بل يقال : نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا ، ولهذا كان ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة ، وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني ، كما يدعى المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها الى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج ، والى خارج عنها لازم للماهية ، ولازم خارج للوجود (١) . وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة ، لأن هذا التقسيم بباطل لا حقيقة له ، بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارجاً ، وبالعكس كما قد بسط في موضعه .

وقولهم : اللفظ ان دل بلا قرينة فهو حقيقة ، وان لم يدل الا معها فهو مجاز ، قد تبين بطلانه ، وانه ليس في الالفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن ، ولا فيها ما يحتاج الى جميع القرائن . واشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحصار والبحر ، ونحو ذلك مما يقولون انه استعير للشجاع والبليد والجواد . وهذه لاتستعمل الا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية ، كما تستعمل الحقيقة ، كقوله ابي بكر الصديق عن ابي قتادة لما طلب غيره سلب القتل : لاها الله اذا لايعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . فقوله : يعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، وصف له بالقوة للجهاد (١) في سبيله ، وقد عينه تهيئاً ازال اللبس وكذلك قول النبي ﷺ : « ان خالداً سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » ، وأمثال ذلك .

وان قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة ، ودلالاتها على المعنى حقيقة ، لكن القرائن الحالية مجاز ، قيل : اللفظ لا يستعمل قط الا مقيداً بقيود لفظية موضوعة ، والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام ، فانه اذا عرف المتكلم ، فهم من معنى كلامه مالا يفهم اذا لم يعرف ،

---

(١) وعلى هامش الهندية : ونسخة (للوجود)

(١) على هامش الهندية : وفي نسخة (بالقوة في الجهاد) .

لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه ، وانلفظ انما يدل اذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم ، وهى عادته وعرفه الذى يعتاده في خطابه ، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية ، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فاذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ، ولهذا كل من كان له عناية بالفاظ الرسول ومراده بها ، عرف عادته في خطابه ، وتبين له من مراده مالا يتبين لغاه .

ولهذا ينبغى أن يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ (٢) ، ماذا عنى بها الله ورسوله ، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث ، وسنة الله ورسوله التى يخاطب بها عباده ، وهى العادة المعروفة من كلامه ، ثم اذا كان لذلك نظائر في كلام غيره ، وكانت النظائر كثيرة ، عرف

وعلى هامش النسخة الهندية : وفي لفظ نسخة (من نظائر اللفظ) .
أن تلك العادة واللفظة مشتركة عامة ، لا يختص بها هو ﷺ ، بل هى لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم يكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه ، كما يفعله كثير من الناس ، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه ، ولهذا كان استعمال القياس في اللغة ، وان جاز في الاستعمال ، فانه لا يجوز في الاستدلال ، فانه قد يجوز للانسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع ، لكن لا يجوز أن يعتمد الى الفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعانى ، ويقول : انهم أرادوا تلك بالقياس على تلك ، بل هذا تبديل وتحريف . فاذا قال : « الجار أحق بسقبه » (١) فالجار هو الجار ليس هو الشريك ، فان هذا لا يعرف في لغتهم ، لكن ليس في اللفظ ما يقتضى أنه يستحق الشفعة ، لكن يدل على أن البيع له أولى .

وأما الخمر ، فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسماً لكل مسكر ، لم يسم النبيذ خمرأً بالقياس ، وكذلك النبائش كانوا

(١) رواه البخارى .

يسمونه سارقاً ، كما قالت عائشة : سارق مونا كسارق أحيائنا ، واللائظ عندهم كان أغلظ من الزانى بالمرأة ، ولا بد فى تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ ، وكيف يفهم كلامه ، فمعرفة العربية التى خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه ، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعانى ، فان عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب ، فانهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ، ولا يكون الأمر كذلك ، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة ، وهذه مجازاً ، كما أخطأ المرجئة فى اسم الايمان . جعلوا لفظ الايمان حقيقة فى مجرد التصديق ، وتناوله للأعمال مجازاً .

فيقال : ان لم يصح التقسيم الى حقيقة ومجاز ، فلا حاجة الى هذا ، وان صح ، فهذا لا ينفعكم ، بل هو عليكم لا لكم ، لأن الحقيقة هى اللفظ الذى يدل باطلاقة بلا قرينة ، والمجاز انما يدل بقرينة ، وقد تبين ان لفظ الايمان حيث أطلق فى الكتاب والسنة ، دخلت فيه الأعمال ، وانما يدعى خروجها منه عند التقييد ، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله : « الايمان بضع وسبعون شعبه » .

واما حديث جبريل ، فان كان أراد بالايمان ما ذكر مع الاسلام ، فهو كذلك . وهذا هو المعنى الذى أراد النبى ﷺ قطعاً ، كما أنه لما ذكر الاحسان أراد مع الايمان والاسلام ، لم يرد أن الاحسان مجرد عن ايمان واسلام . ولو قدر أنه أريد بلفظ الايمان مجرد التصديق ، فلم يقع ذلك الا مع قرينة ، فيلزم أن يكون مجازاً ، وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث ، بخلاف كون لفظ الايمان فى اللغة مرادفاً للتصديق ، ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله ، بل أراد به ما كان يريد به أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد ، فان هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما ، فلا يعارض اليقين ، كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين ، وانها من أفسد الكلام .

وأيضاً فليس لفظ الايمان فى دلالة على الأعمال المأمور بها بدون لفظ

الصلاة والصيام والزكاة والحج ، في دلالاته على الصلاة الشرعية ، والصيام الشرعى ، والحج الشرعى ، سواء قيل : أن الشارع نقله ، أو أراد الحكم دون الاسم ، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف ، أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً .

فان قيل : الصلاة والحج ونحوهما ، لو نرك بعضها بطلت ، بخلاف الايمان ، فانه لا يبطل عند الصحابه وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب ، قيل : ان أريد بالبطلان انه لا تبرأ الذمة منها كلها ، فكذلك الايمان الواجب اذا ترك منه شيئاً لم تبرأ الذمة منه كله ، وان أريد به وجوب الاعادة ، فهذا ليس على الإطلاق ، فان في الحج واجبات اذا تركها لم يعد ، بل تجبر بدم ، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء اذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الاعادة ، فانما تجب اذا أمكنت الاعادة ، والا فما تعذرت أعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها ، وان أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله ، فليس كذلك ، بل تد بين النبي ﷺ في حديث المسىء في صلاته أنه اذا لم يتمها يثاب على ما فعل ، ولا يكون بمنزلة من لم يصل ، وفي عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل ، فاذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتمد له بما فعل منها ، فكذلك الايمان اذا ترك منه شيئاً كان عليه فعله ، ان كان محرماً تاب منه ، وان كان واجباً ، فعله ، فاذا لم يفعله ، لم تبرأ ذمته منه ، واثيب على ما فعله كسائر العبادات ، وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من قلبه مثقال ذرة من الايمان .

٢٣٥

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان ، واعتمدوا على رأيهم ، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغى ، وهذه طريقة أهل البدع ، ولهذا كان الامام أحمد يقول : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس .

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم ، وما تأولوه من اللغى ، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ﷺ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ،

فلا يعتمدون لا على السنة ، ولا على اجماع السلف وآثارهم ، وانما يعتمدون على العقل واللغة ، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف ، وانما يعتمدون على كتب الادب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم ، وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ، انما يأخذون ما في كتب الفلسفة ، وكتب الادب واللغة ، وأما كتب القرآن والحديث والآثار ، فلا يلتفتون اليها ، هؤلاء يعرضون عن نصوص الانبياء اذ هي عندهم لا تفيد العلم ، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي ﷺ وأصحابه ، وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في انكار هذا وجعله طريقة أهل البدع .

واذا تدبرت حججهم ، وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل ، والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الايمان لأبي الحسن الاشعري . وكذلك أكثر أصحابه ، فأما أبو العباس القلانسي ، وأبو علي الثقفى ، وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن ، فانهم نصروا مذاهب السلف ، وابن كلاب نفسه ، والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون : هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره .

فصل

وأبو الحسن الاشعري نصر قول جهم في الايمان ، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستسنى في الايمان ، فيقول : أنا مؤمن ان شاء الله لانه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ، ولا يخلدون في النار ، وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك ، وهو دائماً ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث ، ولكفه لم يكن خبيراً بما أخذهم ، فينصره على ما يراه هو من الاصول التي تلقاها عن غيرهم ، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ، كما فعل في مسألة الايمان ، ونصر فيها قول جهم مع نصره للائتناء ، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في كما سنذكر مأخذه في ذلك ، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك ، ومن لم يقف الا على كتب الكلام ، ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب ،

فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة ، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة ، بل قد كفر بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن ، وهو عندهم شر من قول المرجئة ، ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه يقولون : الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاً ، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة ، وغرضهم ذم الأرجاء ، ونحن عملتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة .

قال القاضي أبو بكر في « التمهيد » : ما قالوا : فخبرونا ما الإيمان عندكم ؟ قيل : الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم ، والتصديق يوجد بالقلب فإن قال : فما الدليل على ما قلتم ؟ قيل : أجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي ﷺ هو التصديق ، لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك ، ويدل على ذلك قوله تعالى : (وما أنت بمؤمن لنا) [يوسف : ١٧] ، أى بمصدق لنا ، ومنه قولهم : فلان يؤمن بالشفاعة ، وفلان لا يؤمن بعذاب أقبر ، أى لا يصدق بذلك ، فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة ، لأن الله ما غير اللسان العربى ولا قلبه ، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله ، وتوفرت دواعى الأمة على نقله ، ولغلب أظهاره على كتمانها ، وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك ، بل اقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان ، دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوى ، ومما يبين ذلك قوله تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوميه) [إبراهيم : ٣] وقوله : (انا جعلنا قرآناً عربياً) [الزخوف : ٣] . فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب ، وسمى الأسماء بمسمياتهم ، ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم ، وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم ، فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات ، هذا لفظه .

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان ، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة .

أحدها : قول من ينازعه في أن الايمان في اللغة مرادف للتصديق ،
ويقول : هو بمعنى الاقرار وغيره .

الثانى : قول من يقول : وان كان في اللغة هو التصديق ، فالتصديق
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح ، كما قال النبي ﷺ : « والفرج يصدق
ذلك أو يكذبه » (١) .

والثالث : أن يقال ليس هو مطلق التصديق ، بل هو تصديق خاص
مقيد بقيود اتصل بها ، وليس هذا نقلا للفظ ولا تغيراً له ، فان الله لم يأمرنا
بايمان مطلق ، بل بايمان خاص وصفه وبينه .

والرابع : أن يقال : وان كان هو التصديق ، فالتصديق ، فالتصديق
التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح ، فان هذه لـوازم
الايمان التام ، وانتفاء الملازم دليل على انتفاء الملزوم ، ويقول : ان هذه
الـوازم تدخل في معنى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى .

الخامس : قول من يقول : ان اللفظ باق على معناه في اللغة ، ولكن
الشارع زاد فيه أحكاماً .

السادس : قول من يقول : ان الشارع استعمله في معناه المجازي ،
فهو حقيقة شرعية ، مجاز لغوي .

السابع : قول من يقول : انه منقول .

فهذه سبعة أقوال : الأول : قول من ينازع في أن معناه في اللغة
التصديق ، ويقول : ليس هو التصديق ، بل بمعنى الاقرار وغيره . قوله:
اجماع اهل اللغة قاطبة على أن الايمان قبل نزول القرآن هو التصديق ،
فيقال له : من نقل هذا الاجماع ؟ ومن أين يعلم هذا الاجماع ؟ وفي أى كتاب
ذكر هذا الاجماع ؟ .

---

(١) هو عجز حديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة .

الثانى : أن يقال : أتعنى بأهل اللغة نقلتها ، كأبى عمرو ، والأصمعى ، والخليل ، ونحوهم ، أو المتكلمين بها ؟ فان عنت الاول ، فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسناد ، وانما ينقلون ما سمعوه من العرب فى زمانهم ، وما سمعوه فى دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالاسناد ، ولانعلم فيما نقلوه لفظ الايمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه ، وان عنت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الاسلام ، فهؤلاء لم نشهدهم ، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك .

الثالث : أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا : الايمان فى اللغة : هو التصديق ، بل ولا عن بعضهم ، وان قدر أنه قاله واحد او اثنان ، فليس هذا اجماعاً .

الرابع : أن يقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا : معنى هذا للفظ كذا وكذا ، وانما ينقلون الكلام المسموع من العرب ، وأنه يفهم منه كذا وكذا ، وحينئذ نلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الايمان هو التصديق ، لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبى ﷺ ، واذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يردده ، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى .

الخامس : أنه لو قدر أنهم قالوا هذا ، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر ، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة ، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن انهم كانوا لا يعرفون للايمان معنى غير التصديق ؟

فان قيل : هذا يقدر فى العلم باللغة قبل نزول القرآن ، قيل : فليكن ، ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن ، والقرآن نزول بلغة قريش ، والذين خوطبوا به كانوا عرباً ، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة ، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه الى التابعين حتى انتهى الينا ، فلم يبق بنا حاجة الى أن تتواتر عندما تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى ، وعرفنا

أنه نزل بلغتهم ، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن ، والا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لأحاد هذه الألفاظ من غير القرآن ، لنعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ ، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى ، فإن هذا يتعذر العلم به ، والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك ، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن ، كما بلغوا لفظه . ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً عجمياً ، وترجموه لنا بلغتهم ، لم نحتاج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً .

السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب ما ادعاه عليهم ، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة ، وفلان يؤمن بالجنة والنار ، وفلان يؤمن بعذاب القبر ، وفلان لا يؤمن بذلك ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن ، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة ، لما صار من الناس أهل البدع يكذبون الشفاعة وعذاب القبر ومرادهم ذلك لا يؤمن هو مرادهم بقوله : فلان يؤمن بالجنة والنار ، وفلان لا يؤمن بذلك ، والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب دليلاً في مراده ، فليس مراده ذلك وحده ، بل مراده التصديق بالقلب واللسان ، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه .

السابع : أن يقال : من قال ذلك ، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون بدون خوف ولا رجاء ، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ، ويصدق بالشفاعة ويرجوها ، والا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ، ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً ، لم يسموه مؤمناً به ، كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار ، دون المعرض على ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق ، كما لا يسمون إبليس مؤمناً بالله ، وإن كان مصدقاً بوجوده وربوبيته ولا يسمون فرعون مؤمناً ، وإن كان عالماً بأن الله بعث موسى ، وأنه هو

فيلكن ، ونحن لاحاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن ، والقرآن نزل بلغة قريش ، والذين خوطبوا به كانوا عرباً ، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة ، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه الى التابعين حتى انتهى اليها ، فلم يبق بنا حاجة الى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى ، وعرفنا أنه نزل بلغتهم ، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والارض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن ، والا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لأحد هذه الالفاظ من غير القرآن ، لتعذر علينا ذلك في جميع الالفاظ ، لاسيما اذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى ، فان هذا يتعذر العلم به ، والعلم بمعانى القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك ، بل الصحابة بلغوا معانى القرآن ، كما بلغوا لفظه . ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً عجمياً ، وترجموه لنا بلغتهم ، لم نحتاج الى معرفة اللغة التى خوطبوا بها أولاً .

السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم ، وانما استدل من غير القرآن بقول الناس : فلا يؤمن بالشفاعة ، وفلان يؤمن بالجنة والنار ، وفلان يؤمن بعذاب القبر ، وفلان لا يؤمن بذلك ومعلوم أن هذا ليس من الفاظ العرب قبل نزول القرآن ، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة ، لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله : فلان يؤمن بالجنة والنار ، وفلان لا يؤمن بذلك ، والقائل لذلك وان كان تصديق القلب داخلاً في مراده ، فليس مراده ذلك وحده ، بل مراده التصديق بالقلب واللسان ، فان مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه .

السابع : أن يقال : من قال ذلك ، فليس مراده التصديق بما برجى ويخاف بذنوب خوف ولا رجاء ، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ، ويصدق بالشفاعة ويرجوها ، والا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ، ولم يكن في قلبه

خوف من ذلك أصلاً ، لم يسموه مؤمناً به ، كما أنهم لا يسمون بالجنة والنار ، إلا من رجا الجنة وخاف النار ، دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق ، كما لا يسمون إبليس مؤمناً وإن كان عالماً بأن الله بعث موسى ، وأنه هو الذى أنزل الآيات ، وقد استيقنت بها مع جحدهم لها بالسنتهم ، ولا لا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول ، وإن كانوا يعرفون أنه حق ، كما يعرفون أبناءهم . فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء ما يخاف ويرجى ، ويجب حبه ولا يعظمه ، ولا يخافه ولا يرجوه ، بل يجحد به ويكذب به بلسانه ، أنهم يقولون : هو مؤمن به ، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه ، لم يقولوا : هو مصدق به ، ولو صدق مع العمل بخلاف مقتضاه ، لم يقولوا : هو مؤمن به ، فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه . وقوله : (وما أنت بمؤمن لنا) — [يوسف : ١٧] — وقد تكلمنا عليها في غير الموضوع فإن هذا استدلال بالقرآن ، وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر ، كما بسطنا في موضعه .

الوجه الثامن : قوله : لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك من أين له هذا النفي الذى لا يمكن الاحاطة به ؟ بل هو قول بلا علم .

التاسع : قوله من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن ، كما ستأتى أقوالهم أن شاء الله . وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى ، كما قاله الشيخ أبو البيان في قول (١) .

الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق ، فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء ، بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول ﷺ ، وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة ، ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام ، كالحيوان إذا بعض أنواعه وهو الإنسان ، كان فيه المعنى العام ، ومعنى اختص به ،

(١) هنا بياض في الأصل . هكذا كتب في سائر النسخ التى بين أيدينا .

وذلك المجموع ليس هو المعنى العام ، فالتصديق الذى هو الايمان ، ادى احواله أن يكون نوعاً من التصديق العام ، فلا يكون مطابقاً له فى العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه ، بل يكون الايمان فى كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص ، كالانسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق .

الحادى عشر أن القرآن ليس فيه ذكر ايمان مطلق غير مفسر ، بل لفظ الايمان فيه أما مقيد ، وأما مطلق مفسر ، فالمقيد كقوله : (يؤمنون بالغيب) [البقرة : ٣] . وقوله : (فما آمن لموسى الا ذرية من قومه) [يونس : ٨٣] . والمطلق المفسر كقوله تعالى : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الانفال : ١] . وقوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله ، اولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] . ونحو ذلك . وقوله : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ويسئلوا تسليماً) [النساء : ٦٤] وأمثلة هذه الآيات . وكل ايمان مطلق فى القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً الا بالعمل مع التصديق ، فقد بين فى القرآن أن الايمان لابد فيه من عمل مع التصديق ، كما ذكر مثل ذلك فى اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج .

فان قيل : تلك الأسماء باقية ، ولكن ضم الى المسمى أعمالاً فى الحكم لا فى الاسم ، كما يقول القاضى أبو يعلى وغيره ، قيل : ان كان هذا صحيحاً قيل مثله فى الايمان ، وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ، ثم لم يجب عنه بجواب صحيح ، بل رغم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك ، وليس كذلك ، بل القرآن والسنة مهلوان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الايمان الا بالعمل مع التصديق . وهذا فى القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ، فان تلك انما فسرتها السنة ، والايمان بين معناه الكتاب والسنة ، واجماع السلف .

الثانى عشر : أنه اذا قيل : ان الشارع خاطب الناس بلغة العرب ، فانما خاطبهم بلغتهم المعروفة ، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعمماً ،

ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه ، كما يقولون : ذهب الى القاضى والوالى
والأمير ، يريدون شخصاً معيناً يعرفونه (١) دلت عليه اللام مع معرفتهما به .
وهذا الاسم فى اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص ، وأمثال ذلك ،
فكذلك الايمان والصلاة والزكاة ، انما خاطبهم بهذه الاسماء بلام التعريف ،
وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الايمان الذى صفته كذا وكذا ، والدعاء الذى
صفته كذا وكذا ، فبتقدير أن يكون فى لغتهم التصديق ، فانه قد بين أنه
لا يكتفى بتصديق القلب واللسان ، فضلاً عن تصديق القلب وحده ، بل لابد
أن يعمل بموجب ذلك التصديق ، كما فى قوله تعالى : (انما المؤمنون الذين
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) [الحجرات : ١٥] . (انما المؤمنون
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال : ٢] . وفى قوله ﷺ : لا تؤمنون
حتى تكونوا كذا ، وفى قوله تعالى : (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر
يؤادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة : ٢٢] . وفى قوله : (ولو كانتوا
يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء) [المائدة : ٨٤] . ومثل
هذا كثير فى الكتاب والسنة ، كقوله عليه السلام : « لا يزنى الزانى حين يزنى
وهو مؤمن » وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . وأمثال ذلك .

فقد بين لهم أن التصديق الذى لا يكون الرجل مؤمناً الا به ، هو أن
يكون تصديقاً على هذا الوجه ، وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير
للغة ولا نقل لها .

الثالث عشر : أن يقال : بل نقل وغير ، قوله : لو نقل لتواتر ، قيل :
نعم وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة ،
وأراد بالايمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمناً الا به ،
كقوله : (انما المؤمنون) [الأنفال : ٢] . وهذا متواتر فى القرآن «والسنن» ،
ومتواتر أيضاً أنه لم يكن بحكم لأحد بحكم الايمان الا أن يؤدى الفرائض .

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : صوابه معروفاً بنه : كما فى
نسخة خطية .

ومتواتر عنه أنه أخبر أنه : من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب ، وأن الفساق لا يستحقون ذلك ، بل هم معرضون للعذاب . فقد تواتر عنه من معانى اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره ، فأى تواتر أبلغ من هذا ؟! وقبـد توفرت الدواعى على نقل ذلك وإظهاره ، والله الحمد . ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي ﷺ نقلاً يناقض هذا . لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان ، ولم يقل : أن المؤمن يدخلها ، ولا قال : أن الفساق مؤمنون ، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع ، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود ، وأما الاسم لطلق الذى وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لاهؤلاء ولا هؤلاء .

الرابع عشر : ولا وجه للعدول — بالآيات التى تدل على أنه عربى — عن ظاهرها ، فيقال له : الآيات التى فسرت المؤمن ، وسلبت الإيمان عن لم يعمل ، أصرح وأجبن وأكثر من هذه الآيات ، ثم اذا دنت على أنه عربى ، فما ذكر لا يخرج عن كونه عربياً ، ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك ، لم يقولوا : هذا ليس بعربى ، بل خاطبهم باسم المنافقين ، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم يكن يعرف في الجاهلية ، ولم يقولوا : أنه ليس بعربى ، لأن النافق مشتق من نفق اذا خرج ، فاذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم ، وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم ، لم يخرج ذلك عن كونه عربياً .

الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية ، فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف ، فإن النصوص التى تنفى الإيمان عن لا يحب الله ورسوله ، ولا يخاف الله ولا يعمل شيئاً من الواجب ، ولا يترك شيئاً من المحرم ، كثيرة صريحة ، فاذا قدر أنها عارضها آية ، كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة .

السادس عشر : أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها ،

والسلف يقولون : الرسول وقفنا على معانى الايمان ، وبينه لنا ، وعلماً مراده منه بالاضطرار، وعلماً من مراده علماً ضرورياً أن من قيل : انه صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرته على ذلك ، ولاصلى ولاصام، ولاحب الله، بل كان مبغضاً له يقاتله ، أن هذا ليس يؤمن ، كما قد علمنا أن الكفار من المشركين واهل الكتاب الذين كانوا يعلمون انه رسول الله ، وفعلوا ذلك معه، كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين ، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربى ، فلو قدر التعارض ، لكان تقديم ذلك العلم الضرورى أولى .

فان قالوا : من علم ان الرسول كرهه ، علم انتقاء التصديق (١) من قلبه .

قيل لهم : هذه مكابرة ، ان ارادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين ، وأما ان عنى التصديق الذى لم يحصل معه عمل ، فهو ناقص كالمعدوم ، فهذا صحيح . ثم انها يثبت ، اذا أن الايمان مجرد تصديق القلب وعلمه ، وذاك انها يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التى منها هذا ، فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها . ثم يقال : قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله ، وكان يحكم بكفرهم ، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بثبوته فى القلب ، اذا لم يعمل بهذا التصديق ، بحيث يحبه ويعظمه ، ويسلم لما جاء به .

ومما يعارضون به أن يقال ، هذا الذى ذكرتموه ، ان كان صحيحاً ، فهو أدل على قول المرجئة ، بل على قول الكرامية (١) منه على قولكم ، وذلك أن الايمان اذا كان كما ذكرتم ، فالتصديق نوع من أنواع الكلام ، فاستعمال اللفظ الكلام والقول ونحو ذلك فى المعنى واللفظ ، بل فى اللفظ الدال على المعنى ، أكثر فى اللغة من استعماله فى المعنى المجرد عن اللفظ ، بل لا يوجد

---

(١) وعلى هامش النسخة وفى نسخة : علم انتقاء ايمانه .

قط اطلاق اسم الكلام ولا انواعه ، كالخبر او التصديق والتكذيب والامر والنهي ا على مجرد المعنى من غير شيء يقترب به من عبارة ولا اشارة ولا غيرهما ، وانما يستعمل مقيداً . واذا كان الله انما انزل القرآن بنعمة العرب ، فهي لاتعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال الا ما كان معنى ونظماً ، او لفظاً يدل على معنى ، ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرد انعلم والتصديق الذى فى قلوبهم ، حتى يصدقوهم بالسنتهم ، ولايوجد فى كلام العرب أن يقال : فلان صدق فلاناً او كذبه ، اذا كان يعلم بقلبه أنه صادق او كاذب ولم يتكلم بذلك ، كما لايقال : أمره او نهاه ، اذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترب به من لفظ أو اشارة أو نحوها ولما قال النبى ﷺ : « ان صرنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » (٢) وقال : « ان الله يحدث من أمره ما شاء ، وان مما أحدث ان لا تكلموا فى الصلاة » (١) . اتفق العلماء على أنه اذا تكلم فى الصلاة عامداً لغير مصلحتها ، بطلت صلاته ، واتفقوا كلهم على ان ما يقوم بالقلب من تصديق بأمر دنيوية وطلب ، لايبطل الصلاة ، وانما يبطلها التكلم بذلك ، فعلم اتفاق المسلمين على ان هذا ليس بكلام .

وأيضاً ففى « الصحيحين » عن النبى ﷺ ، أنه قال : « ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل به » (٢) فقد أخبر ان الله عفا عن حديث النفس الا أن تتكلم ، ففرق بين حديث النفس وبين الآلام ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به ، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء ، فعلم ان هذا هو الكلام فى اللغة لأن الشارع كما قرر انما خاطبنا بلغة العرب .

وأيضاً ففى « السنن » ان معاذاً قال له : يا رسول الله ! وانا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « وهل يكب الناس فى النار على وجوههم او قال : على

(١) وعلى هامش النسخة الهندية وفى نسخة : علم انتقاء إيمانه .
(١) وعلى هامش النسخة الهندية : فالكرامية يقولون : هو النطق باللسان فقط .

مناخرهم الا حصائد السنتهم» (٣) . فبين ان الكلام انما هو ما يكون باللسان ،
في « الصحيح » عن النبي ﷺ انه قال : « اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة
ليبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل .

وفي « الصحيحين » انه قال : كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان
في الميزان ، حبيبتان الى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم»
وقد قال الله تعالى : (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ، ما لهم به من علم
ولا لا بئاهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذباً) [الكهف :
٤٥] . وفي « الصحيح » عن النبي ﷺ انه قال : « افضل الكلام بعد القرآن
اربع كلمات وهن في القرآن : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ،
والله اكبر » . رواه مسلم . وقال تعالى : (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل
الصالح يرفعه) [فاطر : ١٠] . ومثل هذا كثير .

وفي الجملة ، حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء ،
أو أتباعهم ، أو مكذبيهم ، أنهم قالوا ، ويقولون ، وذلك قولهم ، وأمثال ذلك ،
فانما يعنى به المعنى مع اللفظ ، فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماضٍ
ومضارع وأمر ، ومصدر واسم فاعل ، من لفظ القول والكلام ونحوهما ، انما
يعرف في القرآن والسنة ، وسائر كلام العرب ، اذا كان لفظاً ومعنى ، وكذلك
أنواعه ، كالتصديق والتكذيب ، والأمر والنهي ، وغير ذلك وهذا مما لا يمكن
أحداً جحده ، فانه أكثر من أن يحصى . ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين
الصحابية والتابعين لهم باحسان وتابعيهم لا من أهل السنة ، ولا من أهل
البدعة ، بل أول من عرف في الاسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط . هو
عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وهو متأخر في زمن محنة أحمد حنبل ، وقد انكر
ذلك عليه علماء السنة ، وعلماء البدعة ، فيمنتهن أن يكون الكلام الذي هو

---

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

(٣) حديث صحيح بطرقه كما بينته في التعليق على كتاب « الايمان »

لابن أبي شيبة رقم (١) و (٢) .

أظهر صفات بنى آدم ، كما قال تعالى : (فارب السماء والأرض انه لحق
مثل ما أنكم تظنون) [الذاريات : ٢٣] . ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة ،
لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم
يسبقه اليه أحد من المسلمين فان قالوا : فقد قال الله تعالى : (ويقولون في
أنفسهم) [المجادلة : ٨] وقال : (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة)
[الأعراف : ٢٠٥] . ونحو ذلك .

قيل : ان كان المراد أنهم قالوا بالسنتهم سراً ، فلا حجة فيه ، وهذا
هو الذى ذكره المفسرون ، قالوا : كانوا يقولون : سام عليك ، فاذا خرجوا
يقولون في أنفسهم ، أى : يقول بعضهم لبعض : لو كان نبياً عذبنا بقولنا
له ما نقول ، وان قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوا في قلوبهم ، فهذا قول مقيد
بالنفس ، مثل قوله : « عما حدثت بها أنفسها » ولهذا قالوا : (لولا يعذبنا
الله بما نقول) فأطلقوا لفظ القول هنا ، والمراد به ما قالوه بالسنتهم ، لأنه
النجوى والتحية التى نهوا عنها كما قال تعالى : (ألم تر الى الذين نهوا عن
النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ،
واذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله
بما نقول) [المجادلة : ٨] مع أن الأول هو الذى عليه أكثر المفسرين وعليه
تدل نظائره ، فان النبى ﷺ قال : « من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، ومن
ملا ذكرته فى ملا خير منه » (١) ، ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه ، بل المراد
انه ذكر الله بلسانه .

وكذلك قوله : (واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من
القول) هو الذكر باللسان والذى يقيد بالنفس لفظ الحديث ، يقال : حديث
النفس ، ولم يوجد عنهم أنهم قالوا : كلام النفس ، كما قالوا : حديث النفس ،
ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التى ترى فى المنام ، كقول يعقوب عليه
السلام : (ويعلمك من تأويل الأحاديث) [يوسف : ٦] : وقول يوسف :

---

(١) متفق عليه .

(علمتني من تاويل الاحاديث) [يوسف : ١٠١] وتلك في النفس ، لاتكون يعرف انه أريد به ما في النفس فقط .

واما قوله تعالى : (واسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور) [الملك : ١٣] فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الانسان ، وتارة يجهر به فيسمعونه ، كما يقال : أسر القراءة وجهر بها ، وصلاة السر وصلاة الجهر ، ولهذا لم يقل : قولوه بالسنتكم أو أو بقلوبكم ، وما في النفس لايتصور الجهر به ، وانما يجهر بها في اللسان .

وقوله : (انه عليم بذات الصدور) من باب التنبيه ، يقول : انه يعلم ما في الصدور ، فكيف لا يعلم ، كما قال في الآية الأخرى : (وان بجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى) [طه : ٧] فنبه بذلك على انه يعلم الجهر ، ويدل على ذلك انه قال : (واسرو قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور) فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور ، لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر وان قيل : نبه ، قيل : بل نبه على القسمين ، وقوله تعالى : (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا) [آل عمران : ٤١]

قد ذكر هذا في قوله : (ثلاث ليال سويا) [مريم : ١٠] وهناك لم يستثن شيئا ، والقصة واحدة ، وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع ، والمعنى آيتك الا تكلم الناس ، لكن ترمز لهم رمزا ، كحظائره في القرآن ، وقوله : (فأوحى اليهم) [مريم : ١١] هو الرمز ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء ، كما في قوله : (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه ما يشاء) [الشورى : ٥١] .

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق ، فليس في لغة القوم

اصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق ، فضلا عن التصديق والتكذيب ، فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً ، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

وقول عمر رضى الله عنه : زورت في نفسى مقالة أردت أن أقولها ، حجة عليهم . قال أبو عبيد : التزوير : اصلاح الكلام وتهيته ، قال : وقال أبو زيد : المزور من الكلام والمزوق واحد ، وهو المصلح الحسن ، وقال غيره زورت في نفسى مقالة ، أى : هياتها لأقولها ، فلفظها يدل على أنه قد قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله ، فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان ، وقبل ذلك لم يكن قولاً ، لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال ، كما يقدر الانسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلى ، وأنه يسافر الى غير ذلك ، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس ، ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في الخارج ، كما أنه لا يكون حاجاً ومصلحاً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج ، ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة وأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله ، وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة ، فإذ صار قولاً وفعلًا كتب له به عشر حسنات الى سبعمائة ، وعوقب عليه (إذا قال أو فعل) (١) ذمها قال النبي ﷺ : « ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل » (٢) . وأما البيت الذى يحكى عن الأخطل أنه قال :

ان الكلام لفى الفؤاد وانما * جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
فمن الناس من انكر أن يكون هذا من شعره ، وقالوا : أنهم فتنشوا دواوينه فلم يجدوه ، وهذا يروى عن أبى محمد بن الخشاب ، وقال بعضهم : لفظه :

(١) زيادة من هامش النسخة الهندية .

(٢) متفق عليه .

ان البيان لفي الفؤاد . . . .

— ١٩ —

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في « الصحيحين » عن النبي ﷺ لقالوا : هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول ، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول ، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة ، فضلا عن مسمى الكلام ثم يقال : مسمى الكلام والقول ونحوها ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر : فان هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة ، وعرفوا معناه في لغتهم ، كما عرفوا مسمى الرأس واليد الرجل .

وايضاً فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها ، لا بما يذكرونه من الحدود ، فان أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم : ان الرأس كذا ، واليد كذا ، والكلام كذا ، واللون كذا ، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها ، فتعرف لغتهم من استعمالهم .

فعلم ان الأخطل لم يرد بهذا ان يذكر مسمى الكلام ، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة ، وانما أراد — ان كان قال ذلك — ما فسر به المفسرون للشعر ، أي : أصل الكلام من الفؤاد ، وهو المعنى ، فاذا قال الانسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به ، وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين ، ذكر أنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ولهذا قال :

لا يعجبك من أثر خطبة * حتى يكون مع الكلام أصيلاً

ان الكلام لفي الفؤاد وانما * جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل ، ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصلاً . وقوله : « مع الكلام » دليل على أن اللفظ الظاهر قد سباه كلاماً ، وان لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه ، وهذا حجة عليهم ، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا ، بل قوله : « مع الكلام » مطلق ، وقوله :

« ان الكلام لفي الفؤاد » أراد به أصله ومعناه المقصود به ، واللسان دليل على ذلك .

وبالجملة فمن احتاج الى ان يعرف مسمى الكلام في لغة العرب ، والفرس والروم ، والترك ، وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر ، فانه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم ، ثم هو من المولدين ، وليس من الشعراء القدماء وهو نصراني كافر مثلث ، واسمه الأخطل ، والأخطل فساد في الكلام ، وهو نصراني ، والنصارى قد اخطئوا في مسمى الكلام ، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله .

فتبين أنه كان الايمان في اللغة هو التصديق ، والقرآن انما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ، ولم يسم العمل تصديقاً ، فليس الصواب الا قول المرجئة : انه اللفظ والمعنى ، او قول الكرامية : انه قول باللسان فقط ، فان تسمية قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً ، كقوله تعالى : (يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) [الفتح : ١١] . وقوله : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة : ٨] . وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس ، فانه انما يسمى حديثاً . والكرامية (١) يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلص في النار ، لانه آمن ظاهراً لاباطناً ، وانما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً .

قالوا : والدليل على شمول الايمان له انه يدخل في الاحكام الدنيوية

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : قوله : الكرامية . بفتح الكاف وتشديد الراء ، نسبة الى امامهم ابي عبد الله محمد بن كرام النيسابوري ، وكان والده يحفظ الكلام فقيل له : الكرام ، وكان ابو عبد الله هذا من اهل نيسابور ثم اخرج عنها ، وانتقل الى بيت المقدس وسكنها ومات بها سنة ٢٤٤ . سنج علي بن حجر وأحمد بن حرب وغيرهما ، روى عن ابراهيم بن سفيان ، وابراهيم بن الحجاج وغيرهما ، قال ابن حبان : خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ، ومن الأحاديث أوهاها . وقال الذهبي : ساقط الحديث عن بدعته .

المعلقة باسم الايمان كقوله تعالى : (فتحرير رقبة مؤمنة) [النساء : ٩٢] ،
ويخاطب في الظاهر بالجمعة ، والطهارة ، وغير ذلك مما خوطب به الذين
آمنوا .

واما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه ، فانه لا يعلق به شيء من أحكام
الايمان ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله :
(يا أيها الذين آمنوا) [البقرة : ١٠٤] فعلم أن قول الكرامية في الايمان
وان كان باطلا مبتدعاً لم يسبقهم اليه أحد ، فقول الجهمية أبطل منه ، وأولئك
أقرب الى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية .

والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن ايمان الناس كلهم سواء ولا
يستثنون في الايمان . بل يقولون : هو مؤمن حقاً لمن أظهر الايمان ، وإذا كان
منافقاً ، فهو مخلص في النار عندهم ، فانه انما يدخل الجنة من آمن باطنا
وظاهراً ، ومن حكى عنهم أنهم يقولون : المنافق يدخل الجنة ، فقد كذب عليهم ،
بل يقولون : المنافق مؤمن لا أن الايمان هو القول الظاهر ، كما يسميه غيرهم
مسلياً ، اذ الاسلام : هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول الجهمية أفسد
من قولهم من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً .

واذا قيل : قول الكرامية قول خارج عن اجماع المسلمين ، قيل : وقول
جهم في الايمان قول خارج عن اجماع المسلمين قبله ، بل السلف كفروا من
يقول بقول جهم في الايمان ، وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية
بججاج صحيحة ، والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر ، مثل
قوله تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين)
[البقرة : ٨] . قالوا فقد نفى الله الايمان عن المنافقين .

فنقول : هذا حق ، فان المنافق ليس بمؤمن ، وقد ضل من سماه مؤمناً ،
وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه ، كاليهود
وغيرهم ، سماهم الله كفاراً لم يسمهم مؤمنين قط ، ولادخلوا في شيء ممن

أحكام الايمان ، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الايمان الظاهرة في الدنيا بل قد نفى الله الايمان ممن قال بلسانه وقلبه اذا لم يعمل ، كما قال تعالى : (قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات : ١٤] الى قوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] . فنفى الايمان ممن سوى هؤلاء وقال تعالى : (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) [النور : ٤٧] والتولى : هو التولى عن الطاعة كما قال تعالى : (استدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ، فان تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً ، وان تتولوا كما تولتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً) [الفتح : ١٦] وقال تعالى : (فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى) [القيامة : ٣١ ، ٣٢] . وقد قال تعالى (لا يصلها الا الأشقى الذى كذب وتولى) [الليل : ١٥ ، ١٦] . وكذلك قال موسى وهارون : (انا قد أوحى الينا ان العذاب على من كذب وتولى) [طه : ٤٨] . فعلم ان التولى ليس هو التكذيب ، بل هو التولى عن الطاعة ، فان الناس عليهم ان يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر ، وضد التصديق التكذيب ، وضد الطاعة التولى ، فلهذا قال : (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) [القيامة : ٣١ ، ٣٢] . وقد قال تعالى : (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) [النور : ٤٧] ، فنفى الايمان ممن تولى عن العمل ، وان كان قد أتى بالقول ، وقال تعالى : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) [النور : ٦٢] . وقال : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال : ١]

فنفى القرآن والسنة من نفى الايمان ممن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة ، كما نفى فيها الايمان عن المنافق ، واما العالم بقلبه مع المعادة والمخالفة الظاهرة ، فهذا لم يسم قط مؤمناً ، وعند الجهمية اذا كان العلم في قلبه فهو

مؤمن كامل الايمان ، ايمانه كإيمان النبيين ، ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل ، ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الايمان الا اذا زال ذلك العلم من قلبه .

ثم أكثر المتأخرين الذين نصرروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الايمان ويقولون : الايمان في الشرع : هو ما يوافق به العبد ربه ، وان كان في اللغة اعم من ذلك ، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الايمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع ، وعدلوا عن اللغة ، فهلا فعلوا هذا في الأعمال ، ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الايمان لا تحصى كثرة ، بخلاف دلالة على أنه يسمى ايمانا ، الامامات الرجل عليه ، فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا ، وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف ، لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الايمان من السلف كان هذا مأخذهم ، لان هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خرين بكلام السلف ، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع ، فيبقى الظاهر قول السلف ، والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الايمان ، وسنذكر — ان شاء الله — أقوال السلف في الاستثناء في الايمان ، ولهذا لما صار يظهر لبعض اتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الايمان ، خالفه كثير منهم ، فمنهم ، من تبع السلف .

قال أبو القاسم الانصارى شيخ الشهرستاني في شرح « الارشاد » لأبي المعالى ، بعد أن ذكر قول أصحابه قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الايمان جميع الطاعات ، فرضها ونقلها ، وعبروا عنه بأنه اتيان ما أمر به فرضاً ونقلها ، والانتفاء عما نهى عنه تحريماً وأدباً (١) . قال : وبهذا كان يقول أبو علي الثقفى من متقدمى أصحابنا ، وأبو العباس القلانسى .

وقد مال الى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال : وهذا قول مالك بن أنس امام دار الهجرة ، ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين .

(١) في الهندية : تحريماً واذناً .

وكانوا يقولون : الايمان معرفة بالقلب ، واقرار باللسان ، وعمل بالاركان .

ومنهم من يقول بقول المرجئة : انه التصديق بالقلب واللسان .

ومنهم من قال : اذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع ، وان كان في قلبه التصديق والعلم ، وكذلك قال ابو اسحاق الاسفرينى . على قولهم : المعاند كافر شرعاً ، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الايمان الذى فى القلب ، وتارة بالعناد ، ويجعل هذا كافراً فى الشرع وان كان معه حقيقة الايمان هو التصديق ، ويلزمه ان يكون كافراً فى الشرع ، مع ان معه الايمان الذى هو مثل ايمان الانبياء والملائكة ، والحقاق فى هذا المذهب ، كابى الحسن ، والقاضى ، ومن قبلهم من اتباع جهم ، عرفوا ان هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا : لا يكون واحد كافراً الا اذا ذهب ما فى قلبه من التصديق ، والتزموا ان كل من حكم الشرع بكفره ، فانه ليس فى قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله ، ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء ، وقالوا : هذا مكابره وسفسطة .

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى : (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الى قوله : (اولئك كتب فى قلوبهم الايمان) [المجادلة : ٢٢] الآية . قالوا : ومفهوم هذا ان من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب فى قلوبهم الايمان .

قالوا : فان قيل : معناه : لا يؤمنون ايماناً مجزئاً معتداً به ، او يكون المعنى : لا يؤدون حقوق الايمان ، ولا يعلمون بمقتضاه ، قلنا : هذا عام لا يخص الا بدليل .

فيقال لهم : هذه الآية فيها نفى الايمان عن يواد المحادين لله ورسوله ، وفيها ان من لا يواد المحادين لله ورسوله فان الله كتب فى قلوبهم الايمان ، وايدهم بروح منه ، وهذا يدل على مذهب السلف انه لا بد فى الايمان من محبة

القلب لله ورسوله : ومن بغض من يحاد الله ورسوله ، ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لايبقى منه شيء ، والايان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق ، بل هو تصديق القلب وعمل القلب ، ولهذا قال : (وأيدهم بروح منه ويدخلهم جناب تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا حزب الله المفلحون) فقد وعدهم بالجنة ، وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون الا مع الاتيان بالمأمور به وترك المحذور ، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ، قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتفق ، ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد ، ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ، ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول ، وهو مع هذا يواد بعض الكفار ، فالسلف يقولون : ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتقاء الايمان الواجب من القلب ، لكن قد يكون ذلك يزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله ، وخشية الله ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء . وعند هؤلاء كل من نفى الشرع ايمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاً ، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء .

وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال : الايمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقاداً هو علم ، ومنه اعتقاد ليس بعلم ، والايمان بالله وهو اعتقاد صدقه انما يضح اذا كان عالماً بصدقته في اخباره ، وانما يكون كذلك اذا كان عالماً بأنه يتكلم ، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حى ، والعلم بأنه حى بعد العلم بأنه فاعل ، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل ، وهو كون العالم فعلاً له ، وقال : وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة ، وعالماً وله علم ، ومريداً وله ارادة ، وسائر مالا يصح العلم بالله الا بصدق العلم به من شرائط الايمان .

قلت : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري ، وهو أن الجهل ببعض الصفات ، هل يكون جهلاً بالوصوف ، أم لا ؟ على قولين ، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو قوليه ، أنه لا يستلزم الجهل بالوصوف ، وجعل اثبات الصفات من الايمان مما خالف فيه الأشعري جهماً ، فان جهماً غال في نفس الصفات ، بل وفي الأسماء .

قال أبو الحسن : ثم السمع ورد بضم شرائط آخر اليه ، وهو أن لا يقترب به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركاً ، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم ، فلو أتى به دل على كفره ، وكذلك من قتل نبياً أو استخف به ، دل على كفره ، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره . قال : وأوحد ما استدللنا به على كفره ماميع الشرع أن يقرنه بالايمن أو أوجب ضمه الى الايمان لو وجد ، دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الايمان مفقود من قلبه ، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فانما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو ايمان من قلبه ، لاستحالة أن يقضى السمع بكفر من معه الايمان والتصديق بقلبه .

فيقال : لا ريب أن الشرع لا يقتضى بكفر من معه الايمان بقلبه ، لكن دعواكم أن الايمان هو التصديق وان تجرد عن جميع أعمال القلب ، غلط، ولهذا قالوا : أعمال التصديق والمعرفة من قلبه ، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق ، لهذا نقول : ان كفر ابليس لعنه الله كان اشد من كفر كل كافر ، وانه لم يعرف الله بصفاته قطعاً ، ولا آمن به ايماناً حقيقياً باطنا وان وجد منه القول والعبادة ، وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفر لم يوجد في قلوبهم حقيقة الايمان المعتقد به في حال حكمنا لهم، قال الله تعالى : (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء) [المائدة : ٨٤] . وقوله : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) [النساء : ٦٥] . الآية فجعل الله هذه الأمور

شرطاً في ثبوت حكم الايمان ، فثبت ان الايمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها .

فيقال : ان قلتم : انه ضم الى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم او الاسم ، لم يكن هذا قول جهم ، بل يكون هذا قول من جعل الايمان كالصلاة ، والحج وهو وان كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء ، لكن الشارع ضم اليه اموراً اما في الحكم ، واما في الاسم ، وهذا القول قد سلم صاحبه ان حكم الايمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب . بل لابد من تلك الشرائط ، وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً الا بدليل يدل على ذلك ، لا بمجرد قوله : ان معه تصديق القلب ، ومن جعل الايمان هو تصديق القلب يقول : كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء ، لا بمجرد قوله : ان معه تصديق القلب ، ومن جعل الايمان هو تصديق القلب يقول : كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء ، لا مع ابليس ولا مع غيره وقد قال الله تعالى : (واذا يتحاجون في النار فقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد) [غافر : ٤٧ ، ٤٨] . وقال تعالى : (وسيق الذين كفروا الى جهنم زمراً حتى اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) [الزمر : ٧١] . فقد اعترفوا بأن الرسل اتتهم ، وتلت عليهم آيات ربهم ، وأنذرتهم لقاء يومهم هذا ، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار . وقال تعالى : (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا : بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء) [الملك : ٧ ، ٩] . فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله . واما في الآخرة فعرفوا الجميع . وقال تعالى : (ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال : اليس هذا بالحق ؟ قالوا بلى وربنا قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) [الأنعام : ٣] . وقال تعالى : (وجاءت سكرة الموت

بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) [ق : ١٩] الى قوله : (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) [ق : ١٩] . الى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم ، فإن كان مجرد المعرفة ايماناً كانوا مؤمنين في الآخرة .

فإن قالوا : الايمان في الآخرة لا ينفع ، وإنما الثواب على الايمان في الدنيا قيل : هذا صحيح ، لكن اذا لم يكن الايمان الا مجرد العلم ، فهذه الحقيقة لا تختلف ، فإن لم يكن العمل من الايمان ، فالعارف في الآخرة لم يفتة شيء من الايمان ، لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء ، ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب ، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقاً . قال تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) [النمل : ١٤] . وكما قال موسى لفرعون : (لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر) [الاسراء : ١٠٢] . ومع هذا لم يكن مؤمناً ، بل قال موسى : (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم) [يونس : ٨٨] . قال الله : (قد أجيبنا دعوتكما) [يونس : ٨٩] . ولما قال فرعون : (آمنت أنه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل) [يونس : ٩٠] . قال الله : (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) [يونس : ٩١] . فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن ، كما قال : (فعصى فرعون الرسول) [المزمل : ١٦] . وكما قال عن ابليس : (فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) [ص : ٧٣، ٧٤] . فلم يصفه الا بالاباء والاستكبار ومعارضته الأمر ، لم يصفه بعدم العلم ، وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله : (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) [الزخرف : ٨٧]

ثم يقال لهم : اذا قلتم : هو التصديق بالقلب ، أو باللسان ، أو بهما ، فهل هو التصديق المجمل ؟ أو لابد فيه من التفصيل ؟ قلوا صدق أن حمداً رسول الله ، ولم يعرف صفات الحق ، هل يكون مؤمناً أم لا ؟ فإن جعلوه

مؤمناً ، قيل : فاذا بلغه ذلك فكذب به ، لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين ،
فصار بعض الايمان اكمل من بعض ، وان قالوا : لا يكون مؤمناً ، لزمهم ان لا
يكون احد مؤمناً حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول ، ومعلوم ان أكثر
الامة لا يعرفون ذلك . وعندهم الايمان لا يتفاضل الا بالدوام فقط .

قال ابو المعالى : فان قال القائل : أصلكم يلزمكم ان يكون ايمان المنهك
في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

قلنا : الذى يفضل ايمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله اياه من
مخامرة الشكوك واختلاج الريب ، والتصديق عرض من الأعراض لا يبتى ،
وهو متوال للنبي ﷺ ثابت لغيره في بعض الاوقات ، وزائل عنه في أوقات
الفترات ، فيثبت للنبي ﷺ اعداد من التصديق ، ولا يثبت لغيره الا بعضها ،
فيكون ايمانه لذلك أكثر وأفضل ، قال : ولو وصف الايمان بالزيادة والانتصان
واريد به ذلك كان مستقيماً .

قلت : فهذا هو الذى يفضل به النبي غيره في الايمان عندهم ، ومعلوم
ان هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة ، كما قد بسط في مواضع أخرى .

فصل

قال الذين نصرروا مذهب جهم في الايمان من المتأخرين — كالقاضى أبى
بكر وهذا لفظه :

فان قال قائل : وما الاسلام عندكم ؟ قيل له : الاسلام : الانتقياد
والاستسلام ، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره ، فهى
اسلام : والايمان : خصلة من خصال الاسلام ، وكل ايمان اسلام ، وليس
كل اسلام ايماناً ، فان قال : فلم قلتم : ان معنى الاسلام ما وصفتم ؟ قيل :
لأجل قوله تعالى : (قالت الاعراب آمنا ل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)
[الحجرات : ١٤] فنفى عنهم الايمان وأثبت لهم الاسلام ، وانما أراد بما أثبتته
الانتقياد والاستسلام ، ومنه : (والقوا اليكم السلم) [النساء : ٩٠] وكل

من استسلم لشيء فقد أسلم ، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه .

قلت : وهذا الذى ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنن هو تناقض ، فانهم جعلوا الايمان خصلة من خصال الاسلام ، فالطاعات كلها اسلام ، وليس فيها ايمان الا التصديق ، والمرجئة وان قالوا : ان الايمان يتضمن الاسلام ، فهم يقولون : الايمان : هو تصديق القلب واللسان ، واما الجهمية ، فيجعلونه تصديق القلب ، فلا تكون الشهادتان ، ولا الصلاة ، ولا الزكاة ، ولا غيرهن من الايمان ، وقد تقدم ما بينه الله ورسوله ، من أن الاسلام داخل في الايمان ، فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً ، كما ان الايمان داخل في الاحسان ، فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً

وأما التناقض ، فانهم اذا قالوا : الايمان خصلة من خصال الاسلام ، كان من أتى بالايمان انما أتى بخصلة من خصال الاسلام ، لا بالاسلام الواجب جميعه ، فلا يكون مسلماً حتى يأتى كله ، كما لا يكون عندهم مؤمناً ، حتى يأتى بالايمان كله ، والا فمن أتى ببعض الايمان عندهم لا يكون مؤمناً ، ولا فيه شيء من الايمان ، فكذلك يجب أن يقولوا في الاسلام ، وقد قالوا : كل ايمان اسلام ، وليس كل اسلام ايماً ، وهذا أن أرادوا به أن كل ايمان هو الاسلام الذى أمر الله به ، ناقض قولهم : ان الايمان خصلة من خصاله ، فجعلوا الايمان بعضه ولم يجعلوه ايماً ، وان قالوا : كل ايمان فهو اسلام ، أى هو طاعة لله ، وهو جزء من الاسلام الواجب ، وهذا مرادهم . قيل لهم : فعلى هذا يكون الاسلام متعدداً بتعدد الطاعات ، وتكون الشهادتان وحدهما اسلاماً ، والصلاة وحدها اسلاماً ، والزكاة اسلاماً ، بل كل درهم تعطيه للفقير اسلاماً ، وكل سجدة اسلاماً ، وكل يوم تصومه اسلاماً ، وكل تسبيحة تسجها في الصلاة او غيرها اسلاماً .

ثم المسلم ان كان لا يكون مسلماً الا بفعل كل ما سميتوه اسلاماً ، لزم ان

يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين ، فجعلتم المؤمنين الكاملين
الايان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية ، ويلزم ان الفساق
من اهل القبلة ليسوا مسلمين ، وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم ،
بل وان يكون من ترك التطوعات ليس مسلماً ، اذ كانت التطوعات طاعة لله ،
ان جعلتم كل طاعة فرضاً او نقلاً اسلاماً .

ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب : (لم تؤمنوا ولكن قولوا
اسلمنا) [الحجرات : ١٤] فأثبت لهم الاسلام دون الايمان ، وايضاً فخرجكم
الفساق من اسم الاسلام ان أخرجتموهم ، أعظم شناعة من اخراجهم من اسم
الايان ، فوقعتم في أعظم ما عبتوه على المعتزلة ، فان نصوص الكتاب والسنة
تنفى عنهم اسم الايمان اعظم مما تنفى اسم الاسلام ، واسم الايمان في الكتاب
والسنة اعظم .

وان قلتم : بل كل من فعل طاعة سمي مسلماً ، لزم أن يكون من فعل
طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماً ، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم
بلسانه أن يكون مسلماً عندكم من تكلم . بالشهادتين وما أتى بشيء من
أتى بالاسلام ، ويكون مسلماً عندكم من تكلم . بالشهادتين وما أتى بشيء من
الأعمال .

واحتجاجكم بقوله : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)
قلتم : نفى عنهم الايمان وأثبت لهم الاسلام ، فيقال : هذه الآية حجة عليكم ،
لأنه لما أثبت لهم الاسلام مع انتقاء الايمان ، دل ذلك على أن الايمان ليس جزء
من الاسلام ، اذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين ان يأتوا به ، وان قلتم : أردنا
مقولنا : أثبت لهم الاسلام أي : اسلاماً ما ، فان كل طاعة من الاسلام اسلام
عندنا ، لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم اسلاماً ، وصدقة درهم اسلاماً ،
وامثال ذلك .

وهم يقولون : كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً ، قالوا : هذا
من حيث الإطلاق ، والا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الايمان خصلة من خصال

الاسلام والدين ، وليس هو جميع الاسلام والدين، فان الاسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر ، والايمان اعظم خصلة من خصال الاسلام ، واسم الاسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله ، من ايمان ، وتصديق ، وفرض ، ونقل ، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الايمان من الطاعات دون تقديم فعل الايمان ، قالوا : والدين مأخوذ من التدين ، وهو قريب من الاسلام في المعنى .

فيقال لهم : اذا كان هذا قولكم ، فقولكم : كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً يناقض هذا ، فان المسلم هو المطيع لله ، ولا تصح الطاعة من احد الا مع الايمان ، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئاً من الاسلام الا وهو مؤمن ، ولو كان ذلك أدنى الطاعات ، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمناً ، سواء أريد بالاسلام فعل جميع الطاعات ، أو فعل واحدة منها ، وذلك لا يصح كله الا مع الايمان ، وحينئذ فما لآية حجة عليكم لالكم .

ثم قولكم : كل مؤمن مسلم ان كنتم تريدون بالايمان تصديق القلب فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال المأمور بها ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الاسلام ، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما ، وقولكم : كل مؤمن مسلم ، لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس ، بل أتى بما هو طاعة وتلك طاعة باطنة ، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ، ولا عند الأئمة الاولين والآخرين ، ثم استدللتم بالآية ، والأعراب انما أتوا باسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين ، سواء كانوا صادقين أو كاذبين ، فأثبت الله لهم الاسلام دون الايمان ، فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً ، وبينهما من التباين اعظم مما بين قول السلف . وقول المعتزلة في الايمان والاسلام أقرب من قول الجهمية بكثير ، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية فالمتأخرون الذين نصرُوا قول جهم في مسألة الايمان يظهرون قول السلف في

هذا وفي الاستثناء ، وفي انتفاء الايمان الذى فى القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك . وذلك كله موافق للسلف فى مجرد اللفظ ، والا فقولهم فى غاية المباينة لقول السلف ، ليس فى الأقوال أبعد عن السلف منه ، وقول المعتزلة والخوارج والكرامية فى اسم الايمان والاسلام أقرب الى قول السلف من قول الجهمية ، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة ، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول ، فهم أقرب فى الاسم وأبعد فى الحكم ، والجهمية وإن كانوا فى قولهم : بأن الفساق لا يخلدون أقرب فى الحكم الى السلف ، فقولهم فى مسمى الاسلام والايمان وحقيقتيهما أبعد من ذلك قول عن الكتاب والسنة ، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم .

فصل

ومما يدل من القرآن على ان الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى : (انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) [السجدة : ١٥] فنفى الايمان عن غير هؤلاء ، فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين ، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين ، وإما سجود التلاوة ، ففيه نزاع ، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه ، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة ، فهذه الآية مثل قوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) [الحجرات : ١٥] ، وقوله : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال : ٢] ، وقوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) [النور : ٦٢] ، ومن ذلك قوله تعالى : (عفا الله عنك لم لم أذنك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) [التوبة : ١١١] ، وانما يستأذك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبم يترددون) [التوبة : ١٢٣ - ١٢٥] .

وهذه الآية مثل قوله : (لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون

من حاد الله ورسوله ([المجادلة : ٢٢] . وقوله : (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) [المائدة : ٨٤] بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وإفتقار أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله ، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد ، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله والآخر ، ودل قوله : (والله عليم بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون .

ومن هذا الباب قوله ﷺ : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » (١) وقوله : « لا يؤمن جاره بوائقه » (٢) وقوله : « لاتؤمنوا حتى تحابوا » (٣) . وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والياس أجمعين » (٤) وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » (٥) . وقوله : « من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا » (٦) .

فصل

وأما إذا قيد الإيمان ، فقرن بالاسلام أو بالعمل الصالح ، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس ، وهل يراد به أيضا المعطوف عليه ، ويكون من باب عطف الخاص على العام ، أو لا يكون حين الاقتران داخلا في مسماه ؟ بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة ، أو لا يكون بعضا ولا لازما ، هذا فيه ثلاثة أقوال للناس ، كما سيأتى ان شاء الله ، وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ، مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى : (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) [الأعراف : ١٥٦] وقوله : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمران : ١١٠] . وقوله : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [التوبة : ٧١] يدخل في المعروف

-
(١) متفق عليه .	(٢) متفق عليه وقد تقدم .
(٣) رواه مسلم وتقدم .	(٤) متفق عليه .
(٥) متفق عليه .	(٦) رواه مسلم .

كل خير ، وفي المنكر كل شر ، ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله : (لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس) [النساء : ١١٤] . فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الايمان العمل ، اسم الايمان والاسلام ، وكذلك قوله تعالى : (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت : ٥] غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله : (وينهون عن المنكر) [التوبة : ٧١] نعم ذكر مع المنكر اثنين في قوله : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان واتيء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) [النحل : ٩٠] . جعل البغى هنا مغايراً لهما ، وقد دخل المنكر في ذنبيك الموضعين .

ومن هذا الباب لفظ العبادة ، فاذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل ما أمر الله به ، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به ، فيدخل ذلك في مثل قوله : (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) وفي قوله : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) [الذاريات : ٥٦] ، وفي قوله : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) [النساء : ٣٦] ، وقوله : (ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم) [البقرة : ٢١] ، وقوله : (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين) [الزمر : ٢] . (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) [الزمر : ١٤] ، وقوله : (اغفر الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) [الزمر : ٦٤] ، ثم قد يقرن بها اسم آخر كما في قوله : (اياك نعبد واياك نستعين) [الفاتحة : ٥] . وقوله : (فاعبده وتوكل عليه) [هود : ١١٣] . وقول نوح : (أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون) [نوح : ٧٣] وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته ، وكذا اسم التقوى اذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به ، وترك كل محظور .

قال طلق بن حبيب : التقوى : ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله ، وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله ، وهذا كما في قوله : (ان المتقين في جنات ونهر ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر : ٥٤ — ٥٥] وقد يقرن بها اسم آخر كقوله : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه)

[الطلاق : ٣٤٢] وقوله : (انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) [يوسف : ٩٠] . وقوله : (اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) [النساء : ١] . وقوله : (اتقوا الله وقولوا قولا سديداً) [الأحزاب : ٧٠] وقوله : (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) [التوبة : ١١٩] . وقولسه : (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) [آل عمران : ١٠٢] وأمثال ذلك .

فقوله : (اتقوا الله وقولوا قولا سديداً) [الأحزاب : ٧٠] مثل قوله : (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) [الحديد : ٧] وقوله : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) [البقرة : ٢٨٥] فعطف قولهم على الايمان كما عطف القول السديد على التقوى ، ومعلوم أن التقوى اذا أطلقت دخل فيها القول السديد ، وكذلك الايمان اذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول ، وكذلك قوله : (آمنوا بالله ورسوله) [الحديد : ٧] ، واذا أطلق الايمان بالله فى حق أمة محمد دخل فيه الايمان بالرسول ، وكذلك قوله : (كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) [البقرة : ٢٨٥] . واذا أطلق الايمان بالله دخل فيه الايمان بهذه التوابع ، وكذلك قوله : (والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك) [البقرة : ٤] . وقوله : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى ابراهيم) [البقرة : ١٣٦] .

واذا قيل قوله : (فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى) [الاعراف : ٨٥٧] ، دخل فى الايمان برسوله الايمان بجميع الكتب والنبیین ، وكذلك اذا قيل : (وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته) [الحديد : ٢٨] واذا قيل : (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) دخل فى الايمان بالله ورسوله الايمان بذلك كله ، والاتفاق يدخل فى قوله فى الآية الأخرى : (آمنوا بالله ورسوله) [الحديد : ٧] كما يدخل القول السديد فى مثل قوله . ، وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب) [النساء : ١٣٠] .

وكذلك لفظ البر اذا اطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله : (ان
الابرار لفي نعيم ، وان الفجار لفي جحيم) [الانفطار : ١٣ ، ١٤] ، وقوله :
(ولكن البر من اتقى) [البقرة : ١٨٩] . وقوله : (ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى
الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) [البقرة : ١٧٧] ، فالبر
اذا اطلق كان مسماه مسمى التقوى ، والتقوى اذا اطلقت كان مسماهها مسمى
البر ، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى)
[المائدة : ٢] .

وكذلك لفظ الاثم اذا اطلق دخل فيه كل ذنب ، وقد يقرب بالعدوان كما
في قوله تعالى : (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) [المائدة : ٢] . وكذلك
لفظ الذنوب اذا اطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم ، كما في قوله :
(يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر
الذنوب جميعاً) [الزمر : ٥٣] . ثم قد يقرب بغيره كما في قوله : (ربنا
اغفر ذنوبنا واسرفنا فى أمرنا) [آل عمران : ١٤٧] . وكذلك لفظ الهدى
اذا اطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعاً ، فيدخل فيه
كل ما أمر به كما في قوله : (اهدنا الصراط المستقيم) ، والمراد طلب العلم
بالحق والعمل به جميعاً وكذلك قوله : (هدى للمتقين) المراد به أنهم يعلمون
ما فيه ويعلمون به ، ولهذا صاروا مفلحين ، وكذلك قول أهل الجنة : (الحمد
لله الذى هدانا لهذا) [الأعراف : ٢] . وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع
والعمل الصالح ، ثم قد يقرب الهدى اما بالاجتباء كما في قوله : (واجتبيناهم
وهديناهم الى صراط مستقيم) [الأنعام : ٨٧] ، وكما في قوله : (شاكرًا
لأنعمه اجتباه وهداه) [الفحل : ١٢١] . (الله يجتبي اليه من يشاء ويهdy
اليه من ينيب) [الشورى : ١٢] وكذلك قوله تعالى : (هو الذى أرسل

رسوله بالهدى ودين الحق) [الفتح : ٢٨] والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام ، واذا اطلق الهدى ، كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا .

ولفظ الضلال اذا اطلق تناول من ضل عن الهدى ، سواء كان عمداً او جهلاً ، ولزم ان يكون معذباً كقوله : (انهم الفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون) [الصافات : ٦٩ ، ٧٠] . وقوله (ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) [الاحزاب ٦٧، ٦٨] . وقوله : (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) [طه ١٢٣] . ثم قد بالغى او الغضب كما فى قوله : (ماضل صاحبكم وما غوى) [النجم : ٢] وفى قوله : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وقوله : (ان المجرمين فى ضلال وسعر) [القمر : ٤٧] . وكذلك لفظ الغى اذا اطلق تناول كل معصية لله كما فى قوله عن الشيطان : لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين) [الحجر : ٣٩ ، ٤٠] . وقد يقرن بالضلال كما فى قوله : (ماضل صاحبكم وما غوى) [النجم : ٢] .

وكذلك اسم الفقير اذا اطلق دخل فيه المسكين ، واذا اطلق لفظ المسكين ، تناول الفقير ، واذا قرن بينهما ، فأحدهما غير الآخر ، فالأول كقوله : (وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) [البقرة : ٢٧١] . وقوله : (فكفارتها اطعام عشرة مساكين) [المائدة : ٩٢] ، والثانى كقوله : (انما الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة : ٦٠] .

وهذه الأسماء التى تختلف دلالتها بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة يكونان اذا أفرد أحدهما أعم من الآخر ، كاسم الايمان والمعروف مع العمل ومع الصدق ، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغى ونحو ذلك ، وتارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص ، كلفظ الايمان والبر والتقوى ، ولفظ الفقير والمسكين ، فأياً اطلق تناول ما يتناوله الآخر ، وكذلك لفظ التلاوة ، فأنها اذا أطلقت فى مثل قوله : (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) [البقرة : ١٢١] ، تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود

وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا : يتلونه حق تلاوته : يتبعونه حق اتباعه ، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ، ويعملون بمحكمه ، ويؤمنون بمتشابهه ، وقيل : هو من التلاوة بمعنى الاتباع كقوله : (والقمر اذا تلاها) [الشمس : ٢] . وهذا يدخل فيه من ثم يقرأه ، وقيل : بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به ، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن : عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً .

وقوله : (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) [البقرة : ١٢١] . قد فسر بالقرآن وفسر بالتوراة ، وروى محمد بن نصر باسناده الثابت عن ابن عباس : (يتلونه حق تلاوته) . قال : يتبعونه حق اتباعه ، وروى أيضاً عن ابن عباس : يتلونه حق تلاوته ، قال : يحلون حلاله ، ويحرمون حرامه ، ولا يحرفونه عن مواضعه ، وعن قتادة : (يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) قال : أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به ، أحلوا حلاله وحرموا حرامه ، وعملوا بما فيه ، ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول : ان حق تلاوته : أن يحل حلاله ويحرم حرامه ، وان نقرأه كما أنزل الله ، ولا نحرفه عن مواضعه . وعن الحسن : (يتلونه حق تلاوته) قال : يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ، ويكون ما أشكل عليهم الى عالمه ، وعن مجاهد : يتبعونه حق اتباعه ، وفي رواية : يعملون به حق عمله .

ثم قد يقرن بالتلاوة وغيرها كقوله : (أتلى ما أوحى إليك من الكتاب ، وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت : ٥] ، قال أحمد بن حنبل وغيره : تلاوة الكتاب : العمل بطاعة الله كلها ، ثم خص الصلاة بالذكر كما في قوله : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) [الأعراف : ١٧٠] . وقوله : (فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) [طه : ١٤] ، وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات ، كقوله : (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) [الأعراف : ٣] وقوله : من اتبع هداى فلا

يضل ولا يشقى) [طه : ١٢٣] . وقوله : (وأن هذا صراطي مستقيماً
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام : ١٥٣] وقد يقرن
به غيره ، كقوله : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون)
[الأنعام : ١٥٥] ، وقوله : (اتبع ما أوحى إليك من ربك لا اله الا هو
وأعرض عن المشركين) [الأنعام : ١٠٦] وقوله : (واتبع ما يوحى إليك
وأصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين) [يونس : ١٠٩] .

وكذلك لفظ « الأبرار » اذا أطلق دخل فيه كل تقى من السابقين
والمقتصدين ، واذا قرن بالمقربين كان أخص ، قال تعالى في الأول : (أن الأبرار
لنفي نعميم ، وأن الفجار لنفي جحيم) [الانفطار : ١٣ ، ١٤] ، وقال في الثاني :
(أن كتاب الأبرار لنفي عليين ، وما أدراك ما عليون ، كتاب مرقوم يشهده
المقربون) [المطففين : ١٨ - ٢١] وهذا باب واسع يطول استقصاؤه .

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الالفاظ مطلقاً وخصوصاً الفاظ الكتاب
والسنة ، وبه تزول شبهات كثيرة فيها نزاع الناس ، من جعلتها مسألة الايمان
والاسلام ، فان النزاع في مسألهما أول اختلاف وقع ، افترقت الأمة لأجله ،
وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة ، وكفر بعضهم بعضاً وقاتل بعضهم
بعضاً كما قد بسطنا هذا مواضع أخر ، اذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله
ورسوله بأقامة الدلائل الدالة ، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا
دليل ، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول ، فان الواجب أن يقصد
معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله .

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الايمان ، فتارة
يقولون : هو قول وعمل ، وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية ، وتارة
يقولون : قول وعمل ونية واتباع السنة ، وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد
بالقلب ، وعمل بالجوارح ، وكل هذا صحيح ، فاذا قالوا : قول وعمل ، فانيه

يدخل في القول قول القلب (١) واللسان جميعاً ، وهذا هو المفهوم من لفظ والكلام ، ونحو ذلك اذا اطلق ، والناس لهم في معنى الكلام والقول عند الاطلاق اربعة اقوال ، فالذى عليه السلف والفقهاء والجمهور انه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً ، كما يتناول لفظ « الانسان » للروح والبدن جميعاً وقيل : بل مسماه ، بل هو مدلول مسماه وهذا قول كثير من اهل الكلام من المعنوية وغيرهم وطلقة من المنسبين الى السنة ، وهو قول النحاة ، لأن صناعتهم متعلقة بالالفاظ ، وقيل : بل مسماه هو المعنى ، واطلاق الكلام على اللفظ مجاز ، لانه دال عليه ، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه ، وقيل : بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى ، وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية ، ولهم قول ثالث يروى عن ابي الحسن انه مجاز في كلام الله ، حقيقة في كلام الادميين ، لأن حروف الادميين تقوم بهم ، فلا يكون الكلام قلقاً بغير المتكلم ، بخلاف الكلام القرآنى ، فانه لا يقوم عنده بالله ، فيمتنع أن يكون كلامه ، ولبسط هذا موضع آخر .

والمقصود هنا أن من قال من السلف : الايمان قول وعمل ، اراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ، ومن اراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظاهر ، أو خاف ذلك ، فزاد الاعتقاد بالقلب ، ومن قال : قول وعمل ونية ، قال يتناول الاعتقاد وقول اللسان ، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية ، فزاد ذلك ، ومن زاد اتباع السنة ، فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله الا باتباع السنة ، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل ، انما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال ، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط ، فقالوا : بل هو قول وعمل ، والذين جعلوه اربعة أقسام

---

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : وقول القلب : هو اقراره ومعرفته وتصديقه ، وعمله انقياده لما صدق به .

فسروا مرادهم ، كما سئل بن عبد الله التستري عن الايمان ما هو ؟ فقال :
قول وعمل ونية وسنة ، لأن الايمان اذا كان قولاً بلا عمل ، فهو كفر واذا كان
قولاً وعملًا بلا نية ، فهو نفاق ، واذا كان قولاً وعملًا ونية بلا سنة فهو بدعة .

فصل

وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذى
ذكر لهما ، والمغايرة على مراتب اعلاها ان يكونا متباينين ليس احدهما هو
الآخر ولا جزؤه ، ولا يعرف لزومه له ، كقوله : (خلق السموات والارض وما
بينهما في ستة ايام) [الفرقان : ٥٩] ونحو ذلك ، وقوله : (وجبريل وميكال)
[البقرة : ٩٨] وقوله : (وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل
الفرقان) [آل عمران : ٣] ، وهذا هو الغالب ، ويلىه ان يكون بينهما لزوم
كقوله : (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق) [البقرة : ٤٢] ، وقوله :
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)
[النساء : ١١٥] ، وقوله : (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله)
[النساء : ١٣٦] ، فان من كفر بالله ، فقد كفر بهذا كله ، فالمعطوف لازم
للمعطوف عليه ، وفي الآية التى قبلها المعطوف عليه لازم ، فانه من يشاقق
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، وفي الثانى
نزاع ، وقوله : (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق) [البقرة : ٤٢] ،
هما متلازمان ، فان من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به ، خفى من الحق
بقدر ما ظهر من الباطل ، فصار ملبوساً ، ومن كتم الحق ، احتاج ان يقيم
موضعه باطلاً ، فلييس الحق بالباطل ، ولهذا كان كل من كتم من اهل الكتاب
ما أنزل الله فلا بد ان يظهر باطلاً

وهكذا اهل البدع لاتجد أحداً ترك بعض السنة التى يجب اتصديق بها
والعمل الا وقع فى بدعة ، ولاتجد صاحب بدعة الا ترك شيئاً من السنة كما

جاء في الحديث : « ما اتبدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها » رواه الامام
 أحمد ، وقد قال تعالى : (فانسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة
 والبغضاء) [المائدة : ١٤] ، فلما تركوا حظا مما ذكروا به ، اعتاضوا بنيره ،
 فوَقَعَتْ بينهم العداوة والبغضاء ، وقال تعالى : (ومن يعش عن ذكر الرحمن
 نقيض له شيطانا فهو له قرين [الزخرف : ٣٦] ، اى : عن الذكر الذى أنزله
 الرحمن ، وقال تعالى : (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض
 عن ذكرى فان له معيشة ضكاً ، ونحشره يوم القيامة أعمى) [طه : ١٢٣ ، ١٢٤] ،
 وقال : (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما
 تذكرون) [الاعراف : ٣] ، فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو
 اتباع أولياء من دونه ، فمن لم يتبع احدهما اتبع الآخر ، ولهذا قال : (ويتبع
 غير سبيل المؤمنين) ، [النساء : ١١٥] ، قال العلماء : من لم يكن متبعا
 سبيلهم ، كان متبعا غير سبيلهم ، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ،
 فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه .

وكذلك من لم يفعل المأمور ، فعل بعض المحذور ، ومن فعل المحذور ،
 لم يفعل جميع المأمور ، فلا يمكن الانسان أن يفعل جميع ما أمر به مؤفعله
 لبعض ما حظر مع تركه لبعض ما أمر ، فان ترك ما خطر من جملة ما أمر به ،
 فهو مأمور ، ومن المحذور ترك المأمور ، فكل ما شغله عن الواجب ، فهو محرم ،
 وكل ما لا يمكن فعل الواجب الا به ، فعليه فعله ، ولهذا كان لفظ الأمر اذا
 أطلق يتناول النهى ، اذا قيد بالنهى كان نظير ما تقدم ، فاذا قال تعالى عن
 الملائكة : (لا يعصون الله ما أمرهم) [التحريم : ٦] دخل في ذلك أنه اذا
 نهاهم عن شيء اجتنبوه ، وأما قوله : (ويفعلون ما يؤمرون) ، فقد قيل : لا
 يتعدون ما أمروا به ، وقيل : يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه .

وقد يقال : هو لم يقل : ولا يفعلون الا ما يؤمرون ، بل هذا دل عليه
 قوله : (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) [الأنبياء : ٢٧] وقد قيل :

يعصون ما أمرهم به في الماضي ، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل ، وقد يقال : هذه الآية جبر عما سيكون ، ما أمروا به هنا ماضياً بل الجميع مستقبل ، فانه قال : (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وما يتقى به انما يكون مستقبلا ، وقد يقال : ترك المأمور تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزه ، فاذا كان قادراً مريداً ، لزم وجود المأمور المقدور ، فقوله : (لايعصون) اى : لايمتنعون عن الطاعة ، وقوله : (ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم : ٦] ، اى : هم قادرون على ذلك لايعجزون عن شىء منه ، بل يفعلونه كله ، فيلزم وجود كل ما أمروا به ، وقد يكون فى ضمن ذلك أنهم لايفعلون الا المأمور به ، كما يقول القائل : انا افعل ما امرت به ، اى : افعله ، ولا اتعداه الى زيادة ولا نقصان .

وايضا فقوله : (لا يعصون الله ما أمرهم) [التحريم : ٦] ان كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره ، وان كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه .

والمقصود أن لفظ الأمر اذا اطلق تناول النهى ، ومنه قوله : (اطعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر) [النساء : ٦] ، اى اصحاب الأمر ، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهى ، ووجبت طاعته فى هذا وهذا ، فالنهى داخل فى الأمر ، وقال موسى للخضر : (ستجدنى ان شاء الله صابراً ولا اعصى لك مراً قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى احدث لك منه ذكراً ، ولما خرق السفينة قال له موسى : (اخرقتها لتفرق أهلها لقد جئت شيئا أمراً) [الكهف : ٧١] ، فسأله قبل احداث الذكر ، وقال فى الغلام : (اقتلت نفسا زكية بغير نفس ، لقد جئت شيئا نكراً) [الكهف : ٧٤] ، فسأله قبل احداث الذكر ، وقال وقال عن الجدار : (لو شئت لاتخذت عليه أجراً) [الكهف : ٧٨] ، وهذا سؤال من جهة المعنى ، فان السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك ، فان بت الليلة عندما احسنت اليها ، ومنه قول آدم : (ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [البقرة : ٢٢٢] .

(الخاسرين) [الأعراف : ٢٣] . وقول نوح : (رب أنى أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به علم والا تغفر لى وترحمنى اكن من الخاسرين) [هود : ٤٧] . ومثله كثير ولهذا قال موسى : (ان سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى) [الكهف : ٧٧] ، فدل على أنه سألته الثلاث قبل أن يحدث له الذكر ، وهذا معصية لنهييه وقد دخل فى قوله : (ولا أعصى لك أمراً) [الكهف : ٧١] ، فدل على أن عصى النهى عصى الأمر ، ومنه قوله تعالى : (الاله الخلق والأمر) [الأعراف : ٥٤] . وقد دخل النهى فى الأمر ، ومنه قوله : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) [النور : ٦٣] . وقوله : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يدون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب : ٣٦] فان نهيه داخل فى ذلك .

وقد تنازع الفقهاء فى قول الرجل لامرأته : اذا عصيت أمرى فأنت طالق ، اذا نهاها فعصته هل يكون ذلك داخلاً فى قوله ؟ على قولين : قيل : لا يدخل ، لأن حقيقة النهى غير حقيقة الأمر ، وقيل : يدخل ، لأن ذلك يفهم منه فى العرف معصية الأمر والنهى ، وهذا هو الصواب ، لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة الأمر ، وقيل : يدخل ، لأن ذلك يفهم منه فى العرف معصية الأمر والنهى ، وهذا هو الصواب ، لأن ما ذكر فى العرف هو حقيقة فى اللغة والشرع ، فان الأمر المطلق فى كل متكلم فى العرف هو حقيقة فى اللغة والشرع ، فان الأمر المطلق فى كل متكلم اذا قيل : أطع أمر فلان ، أو فلان يطيع أمر فلان ، أو لا يعصى أمره ، فانه يدخل فيه النهى ، لأن الناهى أمر بترك المنهى عنه ، فلهذا قال سبحانه : (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون) [البقرة : ٤٢] . ولم يقل : لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهما ، وليست هذه واو الجمع التى يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم ، فانه كان يكون المعنى : لا تجمعوا بينهما فيكون وحدة غير منهى عنه .

وأيضاً فتلك انما تجيء اذا ظهر الفرق كقوله : (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) [آل عمران : ١٤٢] ، وقوله : (أو-يؤلفهن

بها كسبوا ويعف عن كثير ، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ([الشورى : ٣٤ ، ٣٥] ومن عطف الملزوم قوله تعالى : (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم) [النساء : ٥٨] فانهم اذا اطاعوا الرسول فقد اطاعوا الله كما قال تعالى : (من يطع الرسول فقد اطاع الله) [النساء : ٨٠] ، واذا اطاع الله من بلغته رسالة محمد ، فانه لابد ان يطيع الرسول ، فانه لا طاعة لله الا بطاعته ، والثالث عطف بعض الشيء عليه ، كقوله : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة : ٢٣٨] ، وقوله : (واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم) [الاحزاب : ٧] ، وقوله : (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) [البقرة : ٩٨] ، وقوله : (واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها) [الاحزاب : ٢٧] ، والرابع : عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين ، كقوله : (سبح اسم ربك الاعلى ، الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى ، والذى اخرج المرعى) [الاعلى : ١ - ٤] ، وقوله : (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون) [البقرة : ٣ - ٤] ، وقد جاء في الشعر ما ذكر انه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله :

والقى قولها كذباً وميناً

ومن الناس من يدعى ان مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله : (شرعة ومنهاجا) [المائدة : ٤٨] ، وهذا غلط ، مثل هذا لايجىء في القرآن ، ولا في كلامهم فصيح ، وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ ، كما ادعى بعضهم ان من هذا قوله :

الا خبدا هند وارضى بها هند

وهند اتى من دونها النأى والبعد

فزعموا انها بمعنى واحد ، واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من ان الشرعة : هى المنهاج ، فقال لهم المخالفون لهم : النأى اعم من البعد ، فبان

الفاى كلما قل بعده او كثر كانه مثل المفارقة ، والبعد انما يستعمل فيما كثر
 مسافة مفارقتة ، وقد قال تعالى : (وهم ينهون عنه وينأون عنه) [الانعام :
 ٢٦] ، وهم مذمومون على مجانبته والتحنى عنه سواء كانوا قريبين او بعيدين ،
 وليس لهم كان بعيدا عنه ، ولا سيما عند من يقول : نزلت فى ابى طالب ، وقد
 قال النابغة :

والنوى كالحوض بالظلومة الجلد

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة ، اى
 صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها .

فصل

فاذا تبين هذا ، فلفظ الايمان اذا اطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد
 بلفظ البر ، ويلفظ التقوى ، ويلفظ الدين كما تقدم ، فان النبى ﷺ بين أن
 « الايمان بضغ وسبعون شعبة ، افضلها قول : لا اله الا الله ، وادناها امانة
 الاذى عن الطريق ، فكان كل ما يحبه الله يدخل فى اسم الايمان ، وكذلك لفظ
 التقوى ، وكذلك الدين او دين الاسلام ، وكذلك روى انهم سألوا عن الايمان
 فانزل الله هذه الآية (ليس البر ان تولوا وجوهكم) [البقرة : ١٧٧] ، وقد
 فسر البر بالايمان ، وفسر بالتقوى ، وفسر بالعمل الذى يقرب الى الله ،
 والجميع حق ، وقد روى مرفوعا الى النبى ﷺ انه فسر البر بالايمان .

قال محمد بن نصر : حدثنا اسحاق بن ابراهيم ، حدثنا عبد الله بن يزيد
 المقرئ والملائى ، قالا : حدثنا المسعودى (١) عن القاسم قال : جاء رجل الى
 ابى ذر ، فسأله عن الايمان فقال : (ليس البر ان تولوا وجوهكم) الى آخر
 الآية ، فقال الرجل : ليس عن البر سألتك ، فقال : جاء رجل الى النبى ﷺ
 فسأله عن الذى سألتنى عنه ، فقرا عليه الذى قرأت عليك ، فقال له الذى

(١) هو عبد الرحمن بن عبد الله وكان اختلط .

قلت لي ، فلما أبى أن يرضى قال له : « ان المؤمن الذي اذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها ، واذا عمل السيئة ساعته وخاف عقابها » .

وقال : حدثنا اسحاق ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن عبيد الكريم الجزري ، عن مجاهد ان ابانر سأل النبي ﷺ عن الايمان فقرا عليه : (ليس البر ان تولوا وجوهكم) [البقرة : ١٧٧] الى آخر الآية (١) وروى باسناده عن مكرمة قال : سئل الحسن بن علي بن ابي طالب مقبله من الشام عن الايمان فقرا : (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) وروى ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال : قلت لسالم الافطس : رجل اطاع الله فلم يعصه ، ورجل عصى الله فلم يطعه ، فصار المطيع الى الله فادخله النار ، هل يتفاضلان في الايمان ؟ قال : لا ، قال فذكرت ذلك لعطاء فقال : سهلهم الايمان طيب او خبيث ؟ فان الله قال : (ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعلهم في جهنم اولئك هم الخاسرون) [الأنفال : ٣٧] ، فسألتهم فلم يجيبوني فقال بعضهم : ان الايمان يبطن ليس معه عمل ، فذكرت ذلك لعطاء فقال : سبحان الله اما بقرؤون الآية التي في البقرة : (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال : (وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل — الى قوله — واولئك هم المتقون) فقال : سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم ، وقال : (ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) [الاسراء : ١٩] ، فالزم الاسم العمل والعمل الاسم . والمقصود هنا انه لم يثبت المدح الا على ايمان معه العمل ، لا على ايمان

---

(١) قلت : هذا سند صحيح . وسيأتى من طريق اخرى عن مجاهد نحوه أتم منه .

خال عن عمل ، فاذا عرف ان الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه ، بل يكون نزاعاً لفظياً ، مع انهم مخطئون في اللفظ ، مخالفون للكتاب والسنة ، وان قالوا : انه لا يضره ترك العمل ، فهذا كفر صريح ، وبعض الناس يحكى هذا عنهم وانهم يقولون : ان الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم ان يعملوها ولا يضرهم تركها ، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون : لا يدخل النار من اهل التوحيد أحد ، لكن ما علمت معينا أحى عنه هذا القول ، وانما الناس يحكونه في الكتب ولا يعنون قائله ، وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون : لا يضر مع الايمان ذنب أو مع التوحيد ، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا ، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية : (اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون) [البقرة : ١٧٧] ، فنقله : صدقوا ، أى : في قولهم : آمنا ، كقولهم : (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) [الحجرات : ١٤] ، الى قوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] ، أى : هم الصادقون في قولهم : آمنا بالله ، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم : (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ، والله يعلم انك لرسوله ، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون) [المنافقون : ١] ، وقال تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون) [البقرة : ٨٠] ، وفي (يكذبون) قراءتان مشهورتان (١) فانهم كذبوا في قولهم : آمنا بالله واليوم الآخر ، وكذبوا الرسول في الباطن وان

---

(١) قراءة الجمهور «يكذبون» بالتشديد ، وقرا الكوفيون سوى ابان عن عاصم بالتخفيف مع فتح الياء انظر «زاد المسير» ٣٠١/١ طبع المكتب الاسمي ٣

صدقوه في الظاهر ، وقال تعالى : (الم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت : ١-٣] ، فبين أنه لابد أن يفتن الناس ، أي : يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم ، يقال : فتنت الذهب : إذا ادخلته النار لتمييزه مما اختلط به ، ومنه قول موسى : (ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء [الأعراف : ١٥٤] ، أي : محنتك وابتلاؤك ، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره ، وابتليتهم بأرسال الرسل وانزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص ، فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين .

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق ، والمنافقين بالكذب ، لأن الطائفتين قالتا بالسنتهما : آمنا ، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه ، فهو كاذب منافق ، قال تعالى : (وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا في سبيل الله أو ادفعوا ، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، هم للكفر يؤمنذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون) [آل عمران : ١٦٦، ١٦٧] فلما قال في آية الهر : (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) [البقرة : ١٧٧] ، دل على أن المراد صدقوا في قولهم : آمنا ، فان هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه ، ولم يؤمروا أن يلفظوا بالسنتهم ويقولوا : نحن أبرار أو بررة ، بل إذا قال الرجل : أنا بر فهذا مزك لنفسه ، ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها بررة ، فقيل : تزكى نفسها فسمها النبي ﷺ زينب ، بخلاف انشاء الايمان بقولهم : آمنا فان هذا قد فرض عليهم أن يقولوه ، قال تعالى : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم) [البقرة : ١٣٦] ، وكذلك في أول آل عمران (قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم) [آل عمران : ٨٤] ، وقال تعالى : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة : ٢٨٥] ، فقلوه : (لانفرق) دليل على أنهم قالوا : آمنا ولانفرق ، ولهذا قال : (وقالوا سمعنا وأطعنا) فجمعوا بين قولهم : آمنا وبين قولهم : سمعنا وأطعنا ، وقد قال في آية البر : (وأولئك هم المتقون) [البقرة : ١٧٧] ، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد ، وقد ميز بينهما عند الاقتراق والتقيد في قوله : (وتعاونوا على البر والتقوى) [المائدة : ٢] ، ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد ، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار .

ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة : « يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » ، وفي بعضها : « مثقال ذرة من خير » ، وهذا مطابق لقوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) [الزلزال : ٧-٨] ، وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان ، وهؤلاء المؤمنون الأبرار الاتقياء هم أهل السعادة المطلقة ، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب ، وهؤلاء الذين قال النبي ﷺ : « من غشنا فليس منا » ومن حمل علينا السلاح فليس منا » (١) فإنه ليس من هؤلاء ، بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم .

فصل

وهذا النوع من نبط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه . قال تعالى : (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إنا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) [الإسراء : ١١٠] ، وقال تعالى : (والله الأسماء الحسنى فادعوه

(١) زواه مسلم وقد تقدم .

بها ودرّوا الذين يلخدون في أسمائه) [الأعراف : ١٧٩] ، وقال الله تعالى :
 (هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمن الرحيم ، هو الله
 الذى لا اله الا هو ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ،
 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى
 يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) [الحشر : ٢٢-٢٤] ،
 فأسماءه كلها متفقة فى الدلالة على نفسه المقدسة ، ثم كل اسم يدل على معنى
 من صفاته ليس هو المعنى الذى دل عليه الاسم الآخر ، فالعزيز يدل على
 نفسه مع عزته ، والخالق يدل على نفسه مع خلقه ، والرحيم يدل على نفسه
 مع رحمته ، ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة
 المختصة به بطريق المطابقة ، وعلى أحدهما بطريق التضمن ، وعلى الصفة
 الأخرى بطريق اللزوم .

وهكذا أسماء كتابه : القرآن والخرقان والكتاب والهدى والبيان
 والشفاء والنور ونحو ذلك هى بهذه المنزلة ، وكذلك أسماء رسوله : محمد
 وأحمد والمأحى والحاشر والمقفى ونبى الرحمة ونبى التوبة ونبى المحبة ،
 كل اسم يدل على صفة من صفاته المدوحة غير الصفة الأخرى ، وهكذا
 ما يثنى ذكره من القصص فى القرآن ، كقصة موسى وغيرها ، ليس المقصود
 بها أن تكون سمواً ، بل المقصود بها أن تكون عبراً ، كما قال تعالى : لقد
 كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب) [يوسف : ١١١] ، فالذى وقع شىء
 واحد وله صفات ، فيعبر عنه بعبارات متنوعة كل عبارة تدل على
 صفة من صفات التى يعتبر بها المعتبرون ، وليس هذا من التكرير فى شىء .

وهكذا أسماء دينه الذى أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً وبراً وتقوى
 وخيراً ودينياً وعملاً صالحاً ومستقيماً ونحو ذلك ، وهو فى نفسه واحد ، لكن
 كل اسم يدل على صفة ليست هى الصفة التى يدل عليها الآخر ، وتكون تلك
 الصفة هى الأصل فى اللفظ والباقي كان تابعاً لها لازماً لها ، ثم صارت دالة

عليه بالتضمن ، فان الايمان أصله الايمان الذي في القلب ، ولا بد فيه من شيئين : قول القلب ، قال الجنيد بن محمد : التوحيد قول القلب ، والتوكل : عمل القلب ، فلا بد فيه من قول القلب وعمله ، ثم قول البدن وعمله ، ولا بد فيه من عمل القلب ، مثل حب الله ورسوله ، وخشية الله ، وحب ما يحبه الله ورسوله ، وبغض ما يبغضه الله ورسوله ، وإخلاص العمل لله وحده ، وتوكل القلب على الله وحده ، وغير ذلك من أعمال القلب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الايمان .

ثم القلب هو الأصل ، فاذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة ، لا يمكن ان يتخلف البدن عما يريده القلب ، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، واذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب » (١) .

وقال ابو هريرة : القلب ملك والأعضاء جنوده ، فاذا طاب الملك طابت جنوده ، واذا خبث الملك خبثت جنوده ، وقول ابي هريرة تقريب ، وقول النبي ﷺ أحسن بياناً ، فان الملك وان كان صالحاً فالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس ، فيكون فيهم صلاح مع فساده ، أو فساد مع صلاحه ، بخلاف القلب فان الجسد تابع له لا يخرج عن ارادته قط ، كما قال النبي ﷺ : « اذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، واذا فسدت فسد لها سائر الجسد » .

فاذا كان القلب صالحاً بما فيه من الايمان علماً وعملاً قلبياً ، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول والظاهر ، والعمل بالايمان المطلق ، كما قال اهل الحديث قول وعمل ، قول باطن وظاهر ، وعمل باطن وظاهر ، والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح الظاهر ، واذا فسد فسد ، ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابد : « لو خشع قلب هذا لخشعت جورحه » (١) ، فلا بد في (١) متفق عليه .

(١) لانعلم له أصلاً عن أحد من الصحابة ، والمعروف كما قال العراقي . أنه من قول سعيد بن المسيب ، رواه ابن المبارك في « الزهد » وابن أبي شيبه في « المصنف » بسند ضعيف ، فيه رجل لم يسم ، وقد روى مرفوعاً الى النبي ﷺ ، لكن فيه رجل وضاع .

إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال الله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) [البقرة : ١٦٥] ، فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم .

وفي الآية قولان : قيل : يحبونهم كحب المؤمنين الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم . وقيل : يحبونهم كما يحبون الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ، وهذا هو الصواب ، والأول قول متناقض وهو باطل ، فان المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله ، وتستلزم الإرادة ، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل ، فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله ، مريداً لما يحبه أو رسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعل ، فاذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه .

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعمله ، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان ، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه ، وهو مع هذا يسبب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ، ويعادي أولياء الله ، ويوالي أعداء الله ، ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ، ويهين المصاحف ، ويكرم الكفار غاية الكرامة ، ويهين المؤمنين غاية الإهانة ، قالوا : وهذه كلها معاص لاتنافى الإيمان الذي في قلبه ، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا : وانما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار ، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود ، وأن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به ويخالف ما شهد به الشهود ، فاذا أورد عليهم الكتاب والسنة والاجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة ، قالوا : فهذا دليل على انتقاء التصديق والعلم من قلبه ، فالكفر عندهم شيء واحد ، وهو الجهل ، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه ، فانهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو ؟

وهذا قول مع انه أفسد قول قيل في الايمان ، فقد ذهب إليه كثير من اهل الكلام المرجئة ، وقد كفر السلف — كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبى عبيد وغيرهم — من يقول بهذا القول ، وقالوا : ابلّيس كافر بنص القرآن وانما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم ، لالكونه كذب خبراً ، وكذلك فرعون وقومه ، قال تعالى فيهم : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) [النمل : ١٤] ، وقال موسى عليه السلام لفرعون : (لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر) [الاسراء : ١٠٢] ، بعد قوله : (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بذنا اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون انى لأظنك يا موسى مسحوراً ، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر وانى لأظنك يا فرعون مثبوراً) [الاسراء : ١٠١-١٠٢] ، فهو موسى وهو الصادق المصدوق يقول : (لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر) فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله انزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد ارادته وقصده لا لعدم علمه ، قال تعالى : (ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين) [القصص : ٤] ، وقال تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة : ١٤٦] وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم : (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) [الانعام : ٣٣] .

فهؤلاء غلطوا في اصلين :

احدهما : ظنهم أن الايمان مجرد تصديق وعلم فقط ، ليس معه عمل ، وحال وحركة وارادة ومحبة ، وخشية في القلب ، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاً ، فان أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوالا ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله ، فهو من الايمان الواجب ، وفيها ما أحبه ولم يفرضه ، فهو من الايمان المستحب ، فالاول لا بد لكل مؤمن منه ، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار اصحاب اليمين ، ومن فعله وفعل الثانى كان من المقربين السابقين وذلك مثل

حب الله ورسوله ، بل أن يكون الله أحب إليه مما سواهما ، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله ، ومثل خشية الله وحده دون المخلوقين ، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين ، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين ، والانابة إليه مع خشية كما قال تعالى: (هذا ماتوعدون لكل أواب حفيظ ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) [ق : ٣٣، ٣٢] ، ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالة لله والمعادة لله .

والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخذ في النار ، فاتما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق ، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع ، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليبي الفطرة وجماهير النظر ، فان الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسدة اياه ، أو لطلب علوه عليه ، أو يقوى النفس ، ويحملة ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق ، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه ، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون ، لكن اما لحسدتهم واما لارادتهم العلو والرياسة ، واما لجهم دينهم الذي كانوا وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصدقة أقوام وغير ذلك ، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة اليهم أو حصول أمور مكروهة اليهم ، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من اكفر الناس كابليس وفرعون ، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق ، ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدر في صدق الرسل، وانما يعتمدون على مخالفة أهوائهم ، كقوله ملنوح : (أنؤمن لك واتبعك الارذلون) [الشعراء : ١١١] ، ومعلوم أن اتباع الارذلين له لا يقدح في صدقه ، لكن كرهوا مشاركة أولئك ، كما طلب المشركون من النبي ﷺ ، ابعاد الضعفاء ، كسعد ابن ابى وقاص ، وابن مسعود ، وخباب بن الارت ، وعمار بن ياسر ، وبلال ونحوهم ، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة اهل صفة ، فأنزل الله تبارك وتعالى : (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم

من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا
اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ، اليس الله بأعلم بالشاكرين ([الانعام : ٥٢]
— ٥٣ .

ومثل قول فرعون : (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) [المؤمنون :
٤٧] ، وقول فرعون : (ألم نريك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين ،
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) [الشعراء : ١٨—١٩] ، ومثل
قول مشركي العرب : (أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) [القصص :
٥٧] ، قال الله تعالى : (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل
شيء رزقنا من لدنا) ومثل قول قوم شعيب له : (أصلاتك تأمرك أن تترك
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل آموالنا ما نشاء) [هود : ٧٨] ، ومثل قول عامة
المسركين : (أنا وجدت آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون) [الزخرف :
٢٣] .

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدر في صدق الرسل ، بل تبين أنها
تخالف ارادتهم وأهواءهم وعاداتهم ، فلذلك لم يتبعوهم ، وهؤلاء كلهم كفار ،
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي ﷺ ويحبون علو كلمته ، وليس عندهم
حسد له ، وكانوا يعلمون صدقه ، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعتهم فراق دين
آبائهم ودم قريش لهم ، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا
الذم ، فلم يتركوا الايمان لعدم العلم بصدق الايمان به بل لهوى انفس ، فكيف
يقال : ان كل كافر انما كفر لعدم علمه بالله .

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا : هو
لا يعرف أن الله موجود حق ، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأى حق كان ،
بل الجهل بهذا الحق المعين . ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون
في الباطن أن دين الاسلام حق ، ويذكرون ما يمنعهم من الايمان ، أما مسادة
أهلهم وأما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم ، وأما خوفهم اذا آمنوا أن

لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرماتهم في دينهم ، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الايمان ، مع علمهم بأن دين الاسلام حق ، ودينهم باطل . وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق ، يوجد من يعرف بقلبه انها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك ، ويعادى اهله لظنه ان ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة ، قال تعالى : (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عنده ؛ يصبحوا على ما اسروا في أنفسهم نادمين ، ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم ، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) [المائدة : ٥٤-٥٧] .

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الاسلام وفي قلبه مرض ، خاف أن يغلب أهل الاسلام فيوالى الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذى في قلوبهم ، لالاعتقادهم أن محمداً كاذب واليهود والنصارى صادقون ، وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال : يارسول الله ان لى موالى من اليهود وانى ابرأ الى الله من ولاية يهود ، فقال : عبد الله بن ابي : لكنى رجل أخاف الدوائر ، ولا ابرأ من ولاية يهود ، فنزلت هذه الآية .

والمرجئة الذين قالوا : الايمان تصديق القلب ، وقول اللسان ، والأعمال ليست منه ، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ، ولم يكن قولهم مثل قول جهم ، فعرفوا أن الانسان لا يكون مؤمناً ان لم يتكلم بالايمان مع قدرته عليه ، وعرفوا أن ابليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم ، لكنهم اذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الايمان لزمهم قول جهم ، وان ادخلوها في الايمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً فانها لازمة لها ، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم ، فانهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين

الايمن والعمل ، فقال فى غير موضع : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات)
[البقرة : ٢٧٧] ، وراوا أن الله خاطب الانسان بالايمن قبل وجود الأعمال
فقال : (ياايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغفلوا وجوهكم وايديكم الى
المرافق) [المائدة : ٦] ، (ياايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة)
[الجمعة : ٥] ، وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل
أن يجب عليه شىء من الاعمال مات مؤمنا ، وكان من أهل الجنة ، فدل على أن
الأعمال ليست من الايمان . وقالوا : نحن نسلم أن الايمان يزيد ، نغنى أنه
كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها ، فانضم هذا التصديق الى التصديق
الذى كان قبله ، لكن بعد كمال ما أنزل الله ، مابقى الايمان يتفاضل عندهم ، بل
ايمن الناس سواء ايمن السابقين الأولين كآبى بكر وعمر ، وايمن أفجر
الناس ، كالحجاج وأبى مسلم الخراسانى وغيرهما .

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون : ان الأعمال قد تسمى
ايما مجازاً ، لأن العمل ثمرة الايمان ومقتضاه ، ولانها دليل عليه ويقولون .
قوله : الايمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول : لا اله
الا الله وادناها إمطة . الأذى عن الطريق ، مجاز .

والمرجئة ثلاث اصناف : الذين يقولون : الايمان مجرد مافى القلب ، ثم
من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما تد ذكر أبو
الحسن الأشعرى أقوالهم فى كتابه ، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم ، لكن
ذكرنا جمل أقوالهم ، ومنهم من لا يدخلها فى الايمان كجهم ومن اتبعه كالصالحى ،
وهذا الذى نصره هو وأكثر أصحابه ، والقول الثانى من يقول : هو مجرد
قول اللسان ، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية ، والثالث : تصديق القلب
وتول اللسان ، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم ، وهؤلاء
غلطوا من وجوه :

أحدهما : ظنهم أن الايمان الذى فرضه الله على العباد متماثل فى حق

العباد ، وأن الايمان الذى يجب على شخص مثله على كل شخص ، وليس الامر كذلك فان اتباع الانبياء المتقدمين او جب الله عليهم من الايمان ما لم يوجبه على امة محمد ، واوجب على امة محمد من الايمان ما لم يوجبه على غيرهم ، والايمان الذى كان يجب قبل نزول جميع القرآن ، ليس هو مثل الايمان الذى يجب بعد نزول القرآن ، والايمان يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الايمان الذى يجب على من عرف ما أخبر به مجملًا ، فانه لا بد في الايمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر ، لكن من صدق الرسول ، او مات عقب ذلك لم يجب عليه من الايمان غير ذلك ، وأما من بلغه القرآن والآحاديث وما بينهما من الاخبار والأوامر المفصلة ، فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه الا الايمان المجمل لموته قبل ان يبلغه شيء آخر .

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به ، بل انما عليه ان يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه ، فمن لامال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة ، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك ، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ماوجب للزوجة ، فصار يجب من الايمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين .

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : خطبوا بالايمان قبل الأعمال ، فنقول : إن قلتم : انهم خطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال ، فقبل وجوبها لم تكن من الايمان ، وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم ماخطبوا بفرضه ، فلما نزل ان لم يقرؤا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ، ولهذا قال تعالى (والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ، ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) [آل عمران : ٩٧] ولهذا لم يجيء ذكر الحج في اكثر الأحاديث التى فيها ذكر الاسلام والايمان ، كحديث وفد عبد القيس ، وحديث الرجل

الرجل النجدي الذي يقال له : ضمام بن ثعلبة وغيرهما ، وانما ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل ، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس ، فكان قبل فرضه لا يدخل في الايمان والاسلام ، فلما فرض ادخله النبي ﷺ في الايمان اذا افرد ، وادخله في الاسلام اذا قرن بالايمان واذا افرد ، وسنذكر ان شاء شاء الله متى فرض الحج .

وكذلك قولهم : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً ، فصحيح ، لأنه اتى بالايمان الواجب عليه ، والعمل لم يكن وجب عليه بعد ، فهذا مما يجب ان يعرف ، فانه تزول به شبهة حصلت للطائفتين .

فاذا قيل : الأعمال الواجبة من الايمان ، فالايان الواجب متنوع ليس شيئاً واحداً في حق جميع الناس ، واهل السنة والحديث يقولون : جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الايمان ، اى من الايمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء : الغسل ينقسم الى مجزئ وكامل ، فالمجزئ : ما اتى فيه بالواجبات فقط ، والكامل ما اتى فيه بالمستحبات ، ولفظ العمل قد يراد به الكمال الواجب ، وقد يراد به الكمال المستحب .

واما قولهم : ان الله فرق بين الايمان والعمل في مواضع ، فهذا صحيح وقد بينا ان الايمان اذا اطلق ادخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها ، وقد يقرن به الأعمال ، وذكرنا نظائر لذلك كثيرة ، وذلك لان اصل الايمان هو ما في القلب ، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك ، لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح ، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الايمان الذى في القلب ، فصار الايمان متناوياً للملزوم واللازم وان كان أصله ما في القلب ، وحيث عطف عليه الأعمال ، فانه أريد أنه لا يكتفى بايمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة .

ثم للناس في مثل هذا قولان ، منهم من يقول : المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاً ، ثم نكر باسمه الخاص تخصيصاً له ، لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول ،

ونالوا : هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام ، كقوله : (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) [البقرة : ٩٨] ، وقوله : (واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وعيسى بن مريم) [الاحزاب : ٧] ، وقوله : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل على محمد وهو الحق من ربهم) [محمد : ٢] ، فخص الايمان بما انزل على محمد بعد قوله : (والذين آمنوا) وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين ، وقوله : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة : ٢٣٨] ، وقوله : (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) [البينة : ٥] ، والصلاة والزكاة من العبادة ، فقوله : (آمنوا وعملوا الصالحات) كقوله : (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) ، فانه قصد اولا ان تكون العبادة لله وحده وحده لا لغيره ، ثم امر بالصلاة والزكاة ليعلم انهما عبادتان واجبيتان ، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما ، وكذلك يذكر الايمان اولا ، لانه الاصل الذي لا بد منه ، ثم يذكر العمل الصالح فانه ايضاً من تمام الدين لا بد منه ، فلا يظن الظان اكتفائه بمجرد ايمان ليس معه العمل الصالح ، وكذلك قوله : (ألم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون) [البقرة : ١-٥] ، وقد قيل : هؤلاء هم اهل الكتاب الذين آمنوا بما انزل عليه وما انزل على من قبله ، كابن سلام ونحوه ، وان هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب ، وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما انزل اليه وما انزل من قبله ، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب ، وهم صنف واحد ، وانما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله : (سبح اسم ربك الاعلى ، الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، والذي اخرج المرعى ، فجعله غثاء احوى) [الاعلى : ١-٥] ، فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض ، وكذلك قوله : (والصلاة الوسطى) [البقرة : ٢٣٨] ، وهي صلاة العصر .

والصفات : اذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم ،
تقول : هذا الرجل هو الذى فعل كذا وهو فعل كذا وهو الذى فعل كذا ،
وتعدد محاسنه ، ولهذا مع الاتباع قد يعطفونها ويثصبون ، أو يرفعون ، وهذا
انقول هو الصواب ، فان المؤمنين بالغيب ان لم يؤمنوا بما انزل اليه وما انزل
اليه وما انزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين ،
وكذلك الذين آمنوا بما انزل اليه وما انزل من قبله ان لم يكونوا من الذين
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون ، لم يكونوا على هدى
من ربهم ، ولم يكونوا ، مفلحين ولم يكونوا متقين ، فدل على أن الجميع صفة
المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل الى محمد ﷺ ، فقد عطف هذه
الصفة على تلك مع انها داخلة فيها ، لكن المقصود صفة ايمانهم ، وانهم يؤمنون
بجميع ما انزل الله على انبيائه ، لا يفرقون بين أحد منهم ، والا فاذا لم يذكر
الا الايمان بالغيب ، فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب .

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ، ويقال : انها أول سورة نزلت
بالمدينة ، افتتحها الله بأربع آيات فى صفة المؤمنين ، وآيتين فى صفة الكافرين ،
وبضع عشرة آية فى صفة المنافقين ، فانه من حين هاجر النبى ﷺ صغار
الناس ثلاثة اصناف : أما مؤمن ، وأما كافر مظهر للكفر ، وأما منافق . بخلاف
ما كانوا وهو بمكة ، فانه لم يكن هناك منافق ، ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره :
لم يكن من المهاجرين منافق ، وانما كان النفاق فى قبائل الانصار ، فان مكة
خانت الكفار مستولين عليها ، فلا يؤمن ويهاجر الا من هو مؤمن ، ليس هناك
داع يدعو الى النفاق ، والمدينة آمن بها أهل الشوكة ، فصار للمؤمنين بها
عز ومنعة بالانصار ، فمن لم يظهر الايمان آذوه ، فاحتاج المنافقون الى اظهار
الايمان ، مع ان قلوبهم لم تؤمن ، والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم
البقرة بالايمان بجميع ما جاءت به الانبياء ، فقال فى اولها ما تقدم ، وقال فى
وسطها : (قولوا آمنا بالله وما انزل اليه وما انزل الى ابراهيم واسماعيل
واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من

ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق) [البقرة : ١٣٦، ١٣٧] الآيتان ، وقال في آخرها : (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لانفرق بين أحد من رسله وقالوا : سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) والآية الأخرى .

وفي « الصحيحين » عن النبي ﷺ أنه قال : « الآيتان من آخر سورة البقرة : من قرأ بهما في ليلة كفتاه » والآية الوسطى قد ثبتت في « الصحيح » أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر : وبه (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم) [آل عمران : ٦٤] الآية ، تارة : وبه (قل يا أيها الكافرون) (وقل هو الله أحد) تارة فيقرأ بما فيه ذكر الايمان والاسلام ، أو بما فيه ذكر التوحيد والاخلاص .

فعلى قول هؤلاء يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الايمان دخلت في الايمان ، وعطف عليه عطف الخاص على العام ، أما لذكره خصوصاً بعد عموم ، وأما لكونه اذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام ، وقيل : بل الأعمال في الأصل ليست من الايمان ، فان أصل الايمان هو ما في القلب ، ولكن هي لازمة له ، فمن لم يفعلها كان ايمانه منتقياً لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم ، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الايمان اذا أطلق ، كما تقدم في كلام النبي ﷺ ، فاذا عطف عليه ذكرت ، لئلا يظن الظان أن مجرد ايمانه منتقياً لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم ، لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الايمان اذا أطلق ، كما تقدم في كلام النبي ﷺ ، فاذا عطف عليه ذكرت ، لئلا يظن الظان أن مجرد ايمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للايمان يوجب الوعد ، فكان ذكرنا تخصيصاً وتنصيماً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة — وهو الجنة بلا عذاب — لا يكون الا لمن آمن وعمل صالحاً لا يكون لمن ادعى الايمان ولم يعمل ، وقد بين سبحانه في غير موضع أن

الصادق في قوله : آمنت لابد أن يقوم بالواجب . وحصر الايمان في هؤلاء يدل على انتفائه عن سواهم .

والجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب « الموجز » ، وهو أن القرآن نفى الايمان عن غير هؤلاء ، كقوله : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال : ٢] ولم يقل : ان هذه الأعمال من الايمان ، قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً ، لأن انتفاؤها دليل على انتفاء العلم من قلبه .

والجواب عن هذا من وجوه :
أحدهما : أنكم سلمتم ان هذه الأعمال لازمة لايمان القلب ، فاذا انتفت لم يبق في القلب ايمان ، وهذا هو المطلوب ، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاً ، نزاع لفظي .

الثاني : ان نصوصاً صرحت بأنها جزء ، كقوله : « الايمان بضء وستون أو بضع وسبعون شعبة » .

الثالث أن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل ايمان ، كان قولكم قول الخوارج ، وأنتم في طرف ، والخوارج في طرف ، فكيف توافقونهم ! ؟ ومن هذه الأمور اقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج ، والجهاد ، والاجابة الى حكم الله ورسوله ، وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه : وان كفرتموه كان قولكم قول الخوارج .

الرابع : أن قول القائل : ان انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الانسان شيء من التصديق بأن الرب حق ، قول يعلم فساده بالاضطرار .

الخامس : ان هذا اذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات ، فيرتفع النزاع المعنوي .

فصل

الوجه الثانى من غلط المرجئة : ظنهم أن مافى القلب من الايمان ليسن
الا التصديق فقط ، دون أعمال القلوب ، كما تقدم عن جهمية المرجئة .

الثالث : ظنهم أن الايمان الذى فى القلب يكون تاماً بدون شىء من
الأعمال ، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الايمان ، ومقتضاه بمنزله السبب مع
المسبب ، ولا يجعلونها لازمة له ، والتحقيق أن ايمان القلب التام يستلزم العمل
الظاهر بحسبه لا محالة ، ويمتنع أن يقوم بالقلب ايمان تام بدون عمل ظاهر ،
ولهذا صاروا يقدرّون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقيق الارتباط الذى بين
البدن والقلب ، مثل أن يقولوا : رجل فى قلبه من الايمان مثل مافى قلب أبى بكر
وعمر ، وهو لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم رمضان ، ويزنى بأمه وأخيه ،
ويشرب الخمر نهار رمضان ، يقولون : هذا مؤمن تام الايمان ، نبنفى سائر
المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار .

قال أحمد بن حنبل : حدثنا خلف بن حيان (١) ، حدثنا معقل بن عبيد الله
العبسى قال قدم علينا سالم الأفسس بالارجاء ، فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً ، منهم
ميمون بن مهران ، وعبد الكريم بن مالك ، فانه عاهد الله أن لا يؤويه وایاه سقف
بيت الا المسجد ، قال معقل : فحججت ، فدخلت على عطاء بن أبى رباح فى نفر
من أصحابى وهو يقرأ : (حتى اذا استیأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا)
[يوسف : ١١٠] قلت : ان لنا حاجة فأخلنا ، ففعل ، فأخبرته أن قوماً قبلنا
قد أحدثوا وتكلموا وقالوا : ان الصلاة والزكاة ليستا من الدين ، فقال : أو

---

(١) لم أجد فى الرواة من هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيان ، حتى ولا فى
ولا فى «تعجيل المنفعة» لابن حجر ، وانما رأيت فى «تاريخ بغداد» (٣٣٠ / ٨)
مائمه : « خلف بن حيان صدقة ، والد وكيع القاضى : ذكر أحمد بن كامل أنه
كان أحد الموصوفين بالشطارة . وحدث عن يزيد بن هارون روى عنه ابنه
محمد المعروف بوكيع » . قلت : فهو من طبقة أحمد ، فيبعد أن يكون من
شيوخه مع كونه غير معروف بالرواية ، فالله أعلم .

ليس الله تعالى يقول : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة : ٥] فالصلاة
والزكاة من الدين ، قال : فقلت : انهم يقولون : ليس في الايمان زيادة ، فقال :
او ليس قد قال الله فيها انزل : (ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم) [الفتح : ٤]
هذا الايمان ، فقلت : انهم انتحلوك ، وبلغنى ان ابن ذر دخل عليك في أصحاب
له ، فعرضوا عليك قولهم فقبلته . فقلت هذا الأمر ، فقال ، لا والله الذى لا اله
الا هو ، مرتين او ثلاثاً ثم قال : قدمت المدينة ، فجلست الى نافع ، فقلت :
يا ابا عبد الله : ان لى اليك حاجة ، فقال : سر أم علانية ؟ فقلت : لا بل سر ،
قال : رب سر لا خير فيه ، فقلت : ليس من ذلك ، فلما صلينا العصر قام
وأخذ بثوبي ، ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص ، فقال : حاجتك ؟ قال :
فقلت : اخلى هذا ، فقال : تنح ، قال : فذكرت له قولهم ، فقال : قال رسول
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « امرت أن اضربهم بالسيف حتى
يقولوا : لا اله الا الله ، فاذا قالوا : لا اله الا الله عصموا منى دماءهم وأموالهم
الا بحقها وحسابهم على الله » ، قال : قلت : انهم يقولون : نحن نقر بأن
الصلاة فرض ولا نصلى ، وبأن الخمر حرام ونشربها ، وأن نكاح الأمهات
حرام ونحن ننكح ، فنتر يده من يدي وقال : من فعل هذا فهو كافر .

قال معقل : فرأيت الزهرى فأخبرته بقولهم ، فقال : سبحان الله ، فقد
أخذ الناس في هذه الخصومات ، قال رسول الله ﷺ : « لا يزنى الزانى حين
يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » . قال معقل :
فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له : ان عبد الكريم وميموناً بلغهما انه دخل عليك
ناس من المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم ، قال : فقبل ذلك على
ميمون ، وعبد الكريم ؟ ! لقد دخل على اثنا عشر رجلاً وأنا مريض فقالوا :
يا ابا محمد بلغك ان رسول الله ﷺ أتاه رجل بأمة سوداء ، أو حبشية ، فقال :
يا رسول الله ! على رقبة مؤمنة ، أفترى هذه مؤمنة ؟ فقال لها رسول الله ﷺ :
« اتشهدين ان لا اله الا الله ؟ » ؟ فقلت : نعم ، قال : وتشهدين أن محمداً

رسول الله ؟ » قالت : نعم ، قال : « وتشهدين أن الجنة حق والنار حق ؟ »
قالت : نعم . قال : « وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت ؟ » قالت : نعم ،
قال : « فأعتقها فإنها مؤمنة » : فخرجوا وهم ينتحلون ذلك .

قال معقل : ثم جلست الى ميمون بن مهران ، فقلت يا أبا أيوب لو قرأت
لنا سورة ففسرتها ، قال : فقرا : (إذا الشمس كورت) [التكوير : ١] حتى
إذا بلغ : (مطاع ثم أمين) [التكوير : ٢١] قال : ذاكم جبريل والخيبة لمن
يقول : ان إيمانه كإيمان جبريل . وراء حنبل عن أحمد وراه أيضاً عن ابن أبي
ملیكة قال : لقد أتى على برهة من الدهر وما أرانى أدرك قوماً يقول أحدهم :
انى مؤمن مستكمل الإيمان ، ثم ماضى حتى قال : إيمانى على إيمان جبريل
وميكائيل ، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم : انى مؤمن وان نكح اخته
وأمه وبنته ، والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبى ﷺ ، ما مات أحد
منهم الا وهو يخشى النفاق على نفسه ، وقد ذكر هذا المعنى عنه البخارى فى
« صحيحه » قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ﷺ كلهم يخاف النفاق على
نفسه ، ما منهم أحد يقول : إيمانه كإيمان جبريل .

وروى البغوى عن عبد الله بن محمد عن ابن (١) مجاهد قال : كنت عند
عطاء بن أبى رباح ، فجاء ابنه يعقوب فقال : يا أبتاه ان أصحاباً لى يزعمون
ان إيمانهم كإيمان جبريل ، فقال : يا بنى ليس إيمان من اطاع الله كإيمان من
عصى الله .

قلت : قوله عن المرجئة : انهم يقولون : ان الصلاة والزكاة ليستا من
الدين ، قد يكون قول بعضهم ، فأنهم كلهم يقولون : ليستا من الإيمان ، وأما
من الدين فقد حكى بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين ، ولا نفرق بين الإيمان
والدين ، ومنهم من يقول : بل هما من الدين ، ويفرق بين اسم الإيمان واسم

---

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : وفى نسخة خطية : أبى مجاهد

الدين وهذا هو المعروف من اقوالهم التى يتولونها عن أنفسهم ، ولم أر انسا فى كتاب احد منهم أنه قال : الأعمال ليست من الدين ، بل يقولون ليست من الايمان ، وكذلك حكى أبو عبيد عن ناظره منهم ، فان أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين ، فذكر قوله : (اليوم اكملت لكم دينكم) [الآية ٣] أنها نزلت فى حجة الوداع ، قال أبو عبيد : فأخبر أنه أما كمل الدين الآن فى آخر الاسلام فى حجة النبى ﷺ ، وزعم هؤلاء انه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس الى الاقرار ، حتى قال : لقد اضطر بعضهم حين ادخلت عليه هذه الحجة . . . الى ان قال : ان الايمان ليس بجميع الدين ، ولكن الدين ثلاثة أجزاء : الايمان جزء ، والفرائض جزء ، والنوافل جزء .

قلت : هذا الذى قاله هذا هو مذهب القوم ، قال أبو عبيد : وهذا غير مانطق به الكتاب ، الا تسمع الى قوله : (ان الدين عند الله الاسلام) [آل عمران : ١٩] وقال : (ومن يبتغى غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل عمران : ٨٥] وقال : (ورضيت لكم الاسلام ديناً) [المائدة : ٣] فأخبر أن الاسلام هو الدين برمته ، ورغم هؤلاء أنه ثلث الدين .

قلت : انما قالوا : ان الايمان ثلث ، ولم يقولوا : ان الايمان ثلث الدين ، لكنهم فرقوا بين مسمى الايمان ومسمى الدين ، وسفذكر ان ساء الله تعالى الكلام فى مسمى هذا ومسمى هذا ، فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الايمان والدين ، ومنهم من يقول : بل كلاهما من الدين ، والشافعى رضى الله عنه كان معظماً لعطاء بن أبى رباح ، ويقول : ليس فى التابعين اتبع للحديث منه ، وكذلك أبو حنيفة قال : مارأيت مثل عطاء وقد أخذ الشافعى هذه الحجة عن عطاء ، فروى ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى : حديثاً أبى ، حديثاً عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى ، حدثنا أبو عثمان بن محمد بن محمد الشافعى ، سمعت أبى يقول ليلة للحميدى : ما يحتج عليهم (يعنى أهل الارزاء) بآية أحج من قوله : (وما أمروا الا ليعبدوا الله

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)
[البينة : ٥] .

وقال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب « الأم » فى باب النية فى الصلاة:
يحتج بأن لاتجزىء صلاة الا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه النبى
ﷺ : « انما الأعمال بانيلت » ثم قال : وكان الاجماع من الصحابة ، والتابعين
من بعدهم ، ومن أدركناهم يقولون : الايمان قول وعمل ونية ، لايجزىء واحد
من الثلاث الا بالآخر .

وقال حنبل : حدثنا الحميدى قال : وأخبرت أن ناساً يقولون : من أقر
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ويصلى
مستدبر القبلة حتى يموت ، فهو مؤمن مالم يكن جاحداً اذا علم ان تركه ذلك
فيه ايمانه اذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة،فقلت : هذا الكفر الصراح،
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى : (وما أمروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله أحمد بن
حنبل يقول : من قال هذا ، فقد كفر بالله ، ورد على امره وعلى الرسول ما جاء
به عن الله .

قلت : وأما احتجاجهم بقوله للأبنة : « أعتقها فانها مؤمنة » فهو من
حججهم المشهورة ، وبه احتج ابن كلاب ، وكان يقول : الايمان هو التصديق
والقول جميعاً ، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه ، وهذا لاحجة فيه ،
لأن الايمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لايستلزم الايمان فى
الباطن الذى يكن صاحبه من أهل السعادة فى الآخرة ، فان المنافقين الذين
قالوا : (آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يؤمنين) [البقرة : ٨] هم فى الظاهر
مؤمنون ، يصلون مع الناس ، ويصومون ، ويحجون ، ويفزون ، والمسلمون
يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ﷺ ، ولم يحكم
النبى ﷺ فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر ، لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم

ولا نحو ذلك . بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلوك — وهو من أشهر الناس بالإنفاق — ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين ، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون . وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين .

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته ، هل يرث ويورث ؟ على قولين ، والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق ، كما كان الصحابة على عهد النبي ﷺ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة ، لا على المحبة التي في القلوب ، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته ، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها ، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين ، فقول النبي ﷺ : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » (١) لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، بل كانوا يورثون ويرثون ، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين ، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويذكرون ، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة : ٥٤] وقال : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا) [النساء : ١٤١] .

وفي « صحيح مسلم » عن النبي ﷺ قال : « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلا » وكانوا يخرجون مع النبي ﷺ في المغازي ، كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق ، وقال فيها : (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) [المنافقون : ٨] .

---

(١) أخرجه الشيخان .

وفي « الصحيحين » عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع النبي ﷺ في سفر أصاب الناس فيه شدة ، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه : لاتنفقوا على من حوله ، وقال : (لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) فأتيت النبي ﷺ فأخبرته ، فأرسل الى عبد الله بن أبي ، فسأله فاجتهد بيمنه ما فعل ، فقال : كذب زيد رسول الله ، فوقع في نفسي مما قالوه شدة ، حتى أنزل الله تصديقي (اذا جاءك المنافقون) [المنافقون : ١] قال : ثم دعاهم النبي ﷺ ليستغفر لهم ، فلووا رؤوسهم . وفي غزوة تبوك استغفرهم النبي ﷺ كما استغفر غيرهم ، فخرج بعضهم معه ، وبعضهم تخلفوا ، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق ، هموا بحل حزام ناقته ليتع في واد هناك ، فجاءه الوحي ، فأسر الى حذيفة أنسأهم ، ولذلك يقال : هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ، كما ثبت ذلك في « الصحيح » ، ومع هذا فني الظاهر تجري عليهم احكام اهل الايمان .

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام ، فان كثيرا من المتأخرين مابقى في المظهرين للاسلام عندهم الا عدل او فاسق ، وأعرضوا عن حكم المنافقين ، والمنافقون مازالوا ولا يزالون الى يوم القيامة ، والنفاق شعب كثيرة ، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم .

ففي « الصحيحين » عن النبي ﷺ قال : « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » وفي لفظ لمسلم : « وان صام وصلى وزعم انه مسلم » .

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ انه قال : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه شعبة منهم كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب ، واذا ائتمن خان ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر » .

وكان النبي ﷺ أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم ، حتى نهاه الله عن ذلك

فقال : (ولا تصل على أحد منهم ابداً ولا تقم على قبره) [التوبة : ٨٤] وقال :
 (اد تغفر لهم او لا تغفر لهم ، وان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)
 [التوبة : ٨٠] فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ، ولكن دماؤهم وأموالهم
 معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون ،
 بل يظهرون الكفر دون الايمان ، فانه ﷺ قال : « امرت أن أقاتل الناس حتى
 يشهدوا ، أن لا اله الا الله وأنى رسول الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم
 وأموالهم الا بحقها ، وحسابهم على الله » (١) ولما قال لأسامة بن زيد : « أقتلته
 بعدما قال : لا اله الا الله ؟ » وقال : انما قالها تعوذاً : « هلا شققت عن قلبه ؟ »
 وقال : « انى لم اوامر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » (٢) وكان
 اذا اسؤذن في قتل رجل يقول : « اليس يصلى ، اليس يتشهد ؟ » (٣) فاذا قيل
 له : انه منافق . قال : « ذاك » (٤) ، فكان ﷺ يحكمه في دمايتهم وأموالهم
 كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئاً الا بأمر ظاهر ، مع انه كان يعلم
 نفاق كثير منهم ، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه ، قال تعالى : (ومن حولكم من
 الأعراب منافقون ، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ،
 سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم) [التوبة : ١٠٢] وكان من مات
 منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون انه منافق ، ومن علم انه منافق لم
 يصل عليه . وكان عمر اذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة ،
 لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم ، وقد قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذا
 جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات
 فلا ترجعوهن الى الكفار) [الممتحنة : ١٠] فأمر بامتحانهن هنا وقال : (الله
 اعلم بايمانهن) .

والله تعالى لما أمر في الكفارة بعق رقبة مؤمنة ، لم يكن على الناس أن
 أن لا يعتقدوا أن يعلموا أن ايمان في قلبه ، فان هذا كما لو قيل لهم : اقتلوا الا

(١) متفق عليه . (٢) رواه مسلم .
 (٣) متفق عليه . (٤) متفق عليه ، وهو قطعة من الحديث الذي قبله .

من علمتم أن الايمان في قلبه ، وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم ، فاذا رأوا رجلا يظهر الايمان جاز لهم عتقه ، وصاحب الجارية لما سأل النبي ﷺ هل هي مؤمنة ، وانما اراد الايمان الظاهر يفرق به بين المسلم والـكافر ، وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق الا من علم أن الايمان في قلبه ، فانه لا يعلم ذلك مطلقاً ، بل ولا احد من الخلق يعلم ذلك مطلقاً ، وهذا رسول الله ﷺ أعلم الخلق والله يقول له : (ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين) فأولئك انما كان النبي ﷺ يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين ، ولو حضرت جنازة احدهم صلى عليها ، ولم يكن منهيأ عن الصلاة الا على من علم نفاقه ، والا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم ، وهذا لا يقدر عليه بشر .

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله : (ومنهم ، ومنهم) (١) صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك ، فان الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم ، وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم ، وان كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه ، فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة ، بخلاف حالهم لما نزل القرآن ، ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق ، وما بقي يمكنهم من اظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك ، وانزل الله تعالى : (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلاً ، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) [الأحزاب : ٦٠-٦٢] فلما ترعدوا بالقتل اذا اظهروا النفاق ، كتموه .

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق ، فقيل : يستتاب ، واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي ﷺ يقبل עליنتهم ، ويكل أمرهم الى الله ،

(١) سورة التوبة ، الآيات ٤٩ ، ٥٨ ، ٧٥ ، وهي : (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني . . . (٤٩) ومنهم من يلزمك في الصدقات . . . (٥٨) ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن . . . (٧٥) .

مبقال له : هذا كان في أول الأمر ، وبعد هذا أنزل الله : (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . فاعلموا أنهم أن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا ، فكتموه .
والزنديق : هو المنافق ، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق ،
قالوا : ولا تعلم توبته ، لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر
الايان وهو منافق ، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل الى تقتيلهم ،
والقرآن قد توعدهم بالتقتيل .

والمقصود أن النبي ﷺ إنما أخبر عن تلك الأمة بالايان الظاهر الذي
علقت به الأحكام الظاهرة ، والا فقد ثبت عنه أن سعاداً لما شهد لرجل أنه
مؤمن قال : أو مسالم . وكان يظهر من الايمان ما تظهره الأمة وزيادة ، فيجب
أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا ، وبين
حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب ، فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً
في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة ، حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناً
ويقولون : الايمان هو الكلمة ، يقولون : انه لاينفع في الآخرة الا الايمان الباطن .

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة ، وهو غلط
عليهم ، وإنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الايمان
لا يتبعض ولا يتفاضل ، ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزىء
في الكفارة العمل الظاهر ، فتنازعوا هل يجزىء الصغير ؟ على قولين معروفين
للسلف هما روايتان عن أحمد ، فقيل : لايجزىء عتقه ، لأن الايمان قول وعمل ،
والصغير لم يؤمن بنفسه إنما ايمانه تتبع لأبويه في أحكام الدنيا ، ولم يشترط
أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن ، وقيل : بل يجزىء عتقه ، لأن العتق من
الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه ، فكلما أنه يرث منهما ويصلى عليه ، ولا
يصلى الا على مؤمن ، فإنه يعتق .

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا ،
ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي ﷺ ، والمقبرة التي كانت للمسلمين

في حياته في حياته خثائه وأصحابه يدفن فيما كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن ، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام ، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها ، ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون ، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه ينص القرآن فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر ، والله يقول السرائر ، وقد كان النبي ﷺ يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك ، وعلل ذلك بالكفر ، فكان ذلك دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب .

وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجراً عنها ، لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له ، بل قال النبي ﷺ فيمن كان يتمنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقتل نفسه ، والمدين الذي لا وفاء له : « صلوا على صاحبكم » وروى أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجراً عن مثل مذهبه ، كما روى في حديث محلم بن جثامة .

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام الاقسامان : مؤمن أو منافق . فالمنافق في الدرك الأسفل من النار ، والآخر مؤمن ، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناول الاسم المطلق ، وقد يكون تام الإيمان ، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيمان ، وأسماء الفساق من أهل الملة ، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة — ولو دعا الناس إليها — كافراً في الباطن ، إلا إذا كان منافقاً ، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ، فهذا ليس بكافر أصلاً ، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها ، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا على بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع .

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة ، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن ، ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن ، لم يكن كافراً في الباطن ، وان أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطوه ، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار . ومن قال : ان الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفاً ينقل ن الملة ، فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ، بل واجماع الائمة الأربعة وغير الأربعة ، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة ، وانما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات ، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع .

وانما قال الائمة بكفر هذا ، لأن هذا فرض ما لا يقع ، فيمتنع أن يكون الرجل لايفعل شيئاً مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات ، مثل الصلاة بلا وضوء والى غير القبلة ، ونكاح الأمهات ، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن ، بل لايفعل ذلم الا لعدم الايمان الذى فى قلبه ، ولهذا كان اصحاب أبى حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا وتذا لما فيه من الاستخفاف ، ويجعلونه مرتدأ ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظى الذى بين اصحابه وبين الجمهور فى العمل : هل هو داخل فى اسم الايمان أم لا ؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو ان الرجز اذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعى اليها وامتنع واستتيب ثلاثاً مع تهنيده بالقتل ، فلم يصل حتى قتل ، هل يموت كافراً أو فاسقاً ؟ على قولين .

وهذا الفرض باطل ، فانه يمتنع فى الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه ، وانه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر فى ذلك ، هذا لايفعله بشر قط ، بل ولايضرب أحد ممن يقرر بوجوب الصلاة الا صلى ، لا ينتهى الأمر به الى القتل ، وسبب ذلك ان القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الانسان الا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه ان فارقه هلك ، فيصبر عليه حتى يقتل ، سواء كان الدين حقاً أو باطلاً ، إما

مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط .

ونظير هذا : لو قيل : ان رجلاً من أهل السنة قيل له : ترضى عن أبى بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ، ومع عدم الأعذار المانعة من الترضى عنهما ، فهذا لا يقع قط . وكذلك لو قيل : ان رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك ، ولبس هناك رهبة ولا رغبة لأجلها ، فامتنع منها حتى قتل ، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجا للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية — جمهاً ومن وافقه — فانه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس ، أو لكونه خائفاً من قوم ان أظهر الاسلام آذوه ونحو ذلك ، فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه ، كالمكره على كلمة الكفر . قال الله تعالى : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) [النحل : ١٠٦] وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ، فانه (١) جعل كل من تكلم بالكفر ، من أهل وعيد الكفار ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .

فان قيل : فقد قال تعالى : (ولكن من شرح بالكفر صدراً) قيل : وهذا موافق لأولها ، فانه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً ، والا تناقض أول الآية وآخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره ، وذلك يكون بلا إكراه ، لم يستثنى المكره فقط ، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغيره إذا لم يشرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً ، فقد شرح بها صدراً وهى كفر ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : (يحذر المنافقين ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ، قل استهزؤوا ان الله مخرج ما تحذرون ، ولئن سألتهم ليقولن

انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لاتعتذروا فقد كفرتم بعد ايمانكم ان نغف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ([التوبة : ٦٤-٦٧] فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم : انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا نخوض ونلعب ، وبين ان الاستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون هذا الا ممن شرح صدره بهذا الكلام ، ولو كان الايمان في قلبه منعه ان يتكلم بهذا الكلام .

والقران يبين ان ايمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه ، كقوله تعالى : (ويقولون آمنا بالله وبالرسل واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين واذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق يأتون اليه مذعبين) الى قوله : (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [النور : ٥١-٥٧] فنفى الايمان عن تولى عن طاعة الرسول ، واخبر ان المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ، سمعوا واطاعوا ، فبين ان هذا من لوازم الايمان

فصل

فان قيل : فاذا كان الايمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله ، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان ، فليزيم تكفير أهل الذنوب ، كما تقول له الخوارج او تخليدهم في النار وسلبهم اسم الايمان بالسلبية ، كما تقول له المعتزلة ، وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة ، فان المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير ، وأما الخوارج والمعتزلة ، فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم .

قيل : أولا ينبغي ان يعرف ان القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار ، فان هذا

القول من البدع المشهورة ، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم باحسان ، وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، واتفقوا أيضاً على أن نبينا ﷺ يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته ، ففي « الصحيحين » عنه أنه قال : « لكل نبي دعوة يستجابة وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة » ، وهذه الأحاديث المذكورة في مواضعها ، وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافاً ، كما روى ابن عباس أن القاتل لا توبة له ، وهذا غلط على الصحابة ، فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي ﷺ لا يشفع لأهل الكبائر ، ولا قال : أنهم يخلدون في النار ، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال : أن القاتل لا توبة له ، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاً . والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد ، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي ، فلهذا حصل فيه النزاع .

وأما قول القائل : أن الإيمان إذا ذهب كله ، فهذا ممنوع ، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه كله لم يبق منه شيء ، ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله ، وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث ، قالوا : فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار ، وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان ، إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوى فيه البر والفاجر ، ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه ، كقوله : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل ، وجمهورهم يقولون : يزيد وينقص ، ومنهم من يقول : يزيد ولا يقول : ينقص ، كما روى عن مالك في إحدى الروايتين ، ومنهم من يقول : يتفاضل ، كعبد الله بن المبارك ، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة ، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد بن سلمة ، عن أبي جعفر ، عن

جده عمر بن حبيب الخطمي ، وهو من أصحاب رسول الله ﷺ قال : الايمان يزيد وينقص ، قيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته ، واذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه ، وروى اسماعيل بن عياش ، عن جرير بن عثمان ، عن الحارث بن محمد عن ابي الدرداء قال :
الايمان يزيد وينقص .

وقال احمد بن حنبل : حدثنا يزيد ، حدثنا جرير بن عثمان قال : سمعت اشيأخنا او بعض اشيأخنا ان ابا الدرداء قال : ان من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه ، ومن فقه العبد ان يعلم ايزداد الايمان ام ينقص ؟ وان فقه الرجل ان يعلم نزعات الشيطان انى تأتية ، وروى اسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن ربيعة الخصرمي ، عن ابي هريرة قال :
الايمان يزيد وينقص ٣

وقال احمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا محمد بن طلحة ، أن زبيد ، عن زر (١) قال : كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه : هلموا نزداد ايماناً ، فيذكرون الله عز وجل (٢) ، وقال أبو عبيد في «الغريب» في حديث علي : ان الايمان يبدأ لمظلة في القلب ، كلما ازداد الايمان ازدادت اللمظة يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله ، عن عمرو بن هند الجملي عن علي ، قال الأصمعي : اللمظة : مثل النكتة او نحوها .

وقال احمد بن حنبل : حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن هلاك ، عن عبد الله بن عكيم قال : سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا ايماناً و يقيناً

---

(١) هو زر بن عبد الله المراهبي الهمداني الكوفي .
(٢) ورواه ابن ابي شيبة ايضاً في كتاب الايمان ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين زر وعمر .

وفتقها . وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن ثؤمن نذكر الله تعالى (١) وروى أبو اليمان : حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد ، وأن عبد الله بن راحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة ، فنجلس في مجلس ذكر (٢) وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي ﷺ وسزل القرآن كله .

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : الإنصاف من نفسه ، والانفاق من الاقتار ، وبذل السلام للعالم ، ذكر البخاري في «صحيحه» (٣) ، وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن إيماناً ، والآثار في هذا كثيرة ، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة .

[قال مالك بن دينار : الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة ، فان صاحبه تعاهده فسبقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ، وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه ، أو شك أن ينمو ويزداد ، ويصير له أصل وفروع ، وثمره وظل الى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال ، وان صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فتفتتها ، أو صبى فذهب بها ، وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أبيضها ، كذلك الإيمان .

وقال خيثمة بن عبد الرحمن : الإيمان يسمن في الخصب ، ويهزل في الجذب ، فخصبه العمل الصالح ، وجذبته الذنوب والمعاصي .

وقيل لبعض السلف : يزداد الإيمان وينقص ؟ قال : نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال ، وينقص حتى يصير أمثال الهباء .

(١) ورواه ابن أبي شيبة عن الأعمش عن جامع بن شداد به ، وسنده صحيح .

(٢) ورواه ابن أبي شيبة من طريق ابن سابط قال : كان عبد الله بن راحة . . . الحديث نحوه .

(٣) يعنى تعليقاً بدون اسناد ، وقد وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار موقوفاً ، وقد روى مرفوعاً وله . شواهد كما قال الحافظ في «الفتح» .

وفي حديث حذيفة الصحيح : « حتى يقال للرجل : ما أجده ، ما أظرفه ، ما أعقله ، وما في قلبه ، مثقال حبة من خردل من ايمان » وفي حديثه الآخر الصحيح : « تعرض ، الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأى ذاب أثر ربهما ، نكتت فيه سوداء ، وأى قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين : ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ، والآخر أسود مريداً ، كالكوز مجخياً ، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً الا ما اشرب من هواه » ، وفي حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية ، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الايمان ونقصانه ، لأنه وصفهم بقوة الايمان وزيادة في تلك الخصال التي تدل على قوة ايمانهم ، وتوكلهم على الله في أمورهم كلها .

وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن عبد الله اليزني ، عن أبي رافع أنه سمع رجلاً حدثه أنه سأل رسول الله ﷺ عن الايمان فقال : اتحب ان اخبرك بصريح الايمان ؟ قال : نعم . قال : « اذا أسأت او ظلمت احداً ، عبدك او أمتك ، أو احداً من الناس ، حزنت وسأعت ذلك ، واذا تصدقت او أحسنت ، استبشرت وسرك ذلك » ورواه بعضهم عن يزيد ، عن سمع النبي ﷺ أنه سأل عن زيادة الايمان في القلب ونقصانه ، فذكر نحوه ، وقال الزار : حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري ، ثنا هانيء بن المتوكل ، ثنا عبد الله سليمان ، عن واستكمل الايمان : خلق يعيش به في الناس ، وورع يحجزه عن معصية الله ، وحلم يرد به جهل الجاهل ، وأربع من الشقاء : جمود العين ، وقساوة القلب ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا .

فالخصال الاولى تدل على زيادة الايمان وقوته ، والاربعة الاخر تدل على ضعفه ونقصانه .

وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا عبد الله القواريري ، ويحيى بن سعيد قالوا : ثنا يزيد بن زريع ، ويحيى بن سعيد قالوا : حدثنا عوف ، حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة : حدثني رجل قد سماه ، ونسي

عوف اسمه قال : كنت بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب ، فقال لبعض جلسائه : كيف سمعتم رسول الله ﷺ يقول في الاسلام ؟ فقال : سمعته يقول : الاسلام بدأ جذعاً ، ثم ثنياً ، ثم رباعياً ، ثم سداسياً ، فقال عمر : فما بعد النزول الا النقصان ، كذا ذكره ابو يعلى في « مسند عمر » وفي « مسند » هذا الصحابي المبهمة ذكره أولى .

قال ابو سليمان : من احسن في ليله كوفىء في نهاره ، ومن احسن في نهاره كوفىء في ليله قال الشيخ [(١)] .

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات ، كقوله تعالى : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً) [الأنفال : ٢] وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات اى وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول ، وهذا امر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن ، حتى كأنه لم يسمع الآية الا حينئذ ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرغبة من الشر ما لم يكن ، فزاد علمه بالله ومحبه لطاعته ، وهذا زيادة الايمان ، وقال تعالى : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران : ١٧٣] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فزادوا يقيناً وتوكيلاً على الله ، وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا المخلوق ، بل يخافون الخالق وحده ، وقال تعالى : (واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايماناً ، فاما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون ، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم) [التوبة : ١٢٥-١٢٦] وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم ايماناً بحسب مقتضاها ، فان كانت

---

(١) ما بين معكفين من الصفحة (٢١٣) حتى هنا زيادة من المخطوطة ، ليست في النسخ التي بين ايدينا .

امراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة ، وإن كانت نبياً عن الشيء انتهوا عنه
فكروه ، ولهذا قال : (وهم يستشرون) والاستبشار غير مجرد التصديق ،
وقال تعالى : (والذين آتيناكم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من
ينكر بعضه) [الرعد : ٢٨] والفرح بذلك من زيادة الايمان ، قال تعالى :
(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) [يونس : ٥٨] وقال تعالى :
(ويؤمنئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) [الروم : ٤-٥] وقال تعالى : (وما
جعلنا أصحاب النار ملائكة ، وما جعلنا عدتيم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايماناً) [المدثر : ٣١] وقال تعالى :
(هو الذى أنزل السكينة فى قلوبهم المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم)
[الفتح : ٤] وهذه نزلت لما رجع النبى ﷺ وأصحابه من الحديبية ، فجعل
السكينة موجبة لزيادة الايمان ، والسكينة طمأنينة فى القلب وتصديقه ، ولهذا
قال يوم حنين : (ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً
لم تروها) [التوبة : ٢٧] وقال تعالى : (ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ، فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها)
[التوبة : ٤١] ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار ، وإنما أنزل
سكنته وطمأنينته من خوف العدو ، فلما أنزل السكينة فى قلوبهم مرجعهم من
الحديبية ، ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم ، دل على أن الايمان المزيـد حال للقلب ،
وصفة له ، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه ، واليقين قد يكون بالعمل
والطمأنينة كما يكون بالعلم ، والريب المنافى لليقين ، يكون ريباً فى العلم ، وريباً
فى طمأنينة القلب ، ولهذا جاء فى الدعاء الماثور : « اللهم اقسـم لنا من خشيتك
ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين
ما تهون به علينا مصائب الدنيا » .

وفى حديث الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وغيرهما عن النبى ﷺ
أنه قال : « سلوا الله العافية واليقين ، فما أعطى أحد بعد اليقين شيئاً خيراً

من العافية ، فسلوها الله تعالى » (١) فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينه القلب ، وطأينته وتسليمه ، وهذا من تمام الايمان بالتقدير خيره وشره ، كما قال تعالى : (ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) [التغابن : ١١] قال علقمة : ويروى عن ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة ، فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ، وقوله تعالى : (يهد قلبه) هداه لقلبه : هو زيادة في ايمانه ، كما قال تعالى : (والذين اعتدوا زادهم هدى) [محمد : ١٧] وقال : (انهم فئمة آمنوا ببريهم وزدناهم هدى) [الكهف : ١٣] .

ولفظ الايمان اكثر ما يذكر في القرآن مقيداً ، فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً لجميع ما أمر الله به ، بل يجعل موجباً للوازمه وتام ما أمر به ، وحينئذ بتناوله الاسم المطلق قال تعالى : (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ، ومالككم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا ببريكم وقد أخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ، هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور) [الحديد : ٧-٩] وقال تعالى فى آخر السورة : (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم ، والله غفور رحيم) [الحديد : ٢٨] وقد قال بعض المفسرين فى الآية الاولى : انها خطاب لقريش ، وفى الثانية : انها خطاب ليهود والنصارى ، وليس كذلك ، فان الله لم يقل قط للكفار : (ياأيها الذين آمنوا) ثم قال بعد ذلك : (لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرّون على شىء من فضل الله) [الحديد : ٢٩] وهذه السورة مدنية باتفاق ، لم يخاطب بها المشركين بمكة ، وقد قال (وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا ببريكم وقد أخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين) [الحديد : ٨] وهذا لا يخاطب به كافر ، وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم ، وانما أخذ ميثاق

---

(١) وهو حديث صحيح له فى « المسند » طرق .

المؤمنين ببيعتهم له ، فان كل من كان مسلماً مهاجراً ، كان يبايع النبي ﷺ ، كما يبايعه الانتصار ليلة العقبة ، وانما دعاهم الى تحقيق الايمان وتكميله ، بأداء مايجب عمله من تمامه باطناً ، كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة ، وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بما جاء به الرسول جملة ، لكن الهداية المفصلة في جميع مايقولونه ويفعلونه في جميع امورهم ، لم تحصل وجميع هذه الهداية المفصلة الخاصر هي من الايمان المأمور به ، وبذلك يخرجهم الله من الظلمات الى النور .

فصل

وزيادة الايمان الذي أمر الله به ، والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه : احدهما : الاجمالي والتفصيل فيما أمروا به ، فانه وان وجب على جميع الخلق الايمان بالله ورسوله ، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجمل ، فمعلوم أنه لايجب في أول الأمر ماوجب بعد نزول القرآن كله ، ولايجب على كل عبد من الايمان المفصل مما أخبر به الرسول مايجب على من بلغه غيره ، فمن عرف القرآن والسنة ومعانيها لزمه من الايمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره ، ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً ، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين ، مات مؤمناً بما وجب عليه من الايمان ، وليس ماوجب عليه ولا ماوقع عنه مثل ايمان من عرف الشرائع فأمن بها وعمل بها ، بل ايمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً ، فان ماوجب عليه من الايمان أكمل ، وما وقع منه أكمل .

وقوله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم) [المائدة : ٣] أي في التشريع بالأمر والنهي ، ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه مايجب على سائر الأمة ، وانه فعل ذلك ، بل في « الصحيحين » عن النبي ﷺ ، أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين ، وجعل نقصان عقلها ، أن شهادة امرأتين ، شهادة رجل واحد ، ونقصان دينها أنها اذا حاضت لاتصوم ولاتصلي ، وهذا النقصان

ليس هو نقصاً مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان ، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله ، كان دينه كاملاً بالنسبة الى هذه الناقصة الدين .

الوجه الثانى : الاجمالى والتفصيل فيما وقع منهم ، فمن آمن بها جاء به الرسول مطلقاً فلم يكذبه قط ، لكن أعرض عن معرفة امره ، ونهيه ، وخبره ، وطلب العلم الواجب عليه ، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله ، بل اتبع هواه ، وآخر طلب علم ماأمر به فعمل به ، وآخر طلب علمه ، فعلمه ، وآمن به ، ولم يعمل به ، فهؤلاء وان اشتركوا فى الوجوب ، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن عرف ماوجب عليه والتزمه ، وأقر به ، لكنه لم يعمل بذلك كله ، وهذا المقر بما جاء به الرسول ، المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك العمل ، أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ماأمر به الرسول ولا عمل بذلك ، ولا هو خائف أن يعاقب ، بل هو فى غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً .

فكلما علم القلب ، ماأخبر به الرسول فصدقته ، وما أمر به فالتزمه كان ذلك زيادة فى إيمانه على من لم يحصل له ذلك ، وان كان معه التزام عام وإقرار عام .

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها ، فأمن بها ، كان إيمانه أكمل ممن لايعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملاً ، أو عرف بعضها ، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته ، كان إيمانه به أكمل .

الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض ، وأثبت وأبعد عن الشك ، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه ، كما أن الحسن الظاهر بالشيء الواحد ، مثل رؤية الناس للhal ، وان اشتركوا فيها ، فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض ، وكذلك سماع الصوت الواحد ، وشم الرائحة الواحدة ، وذوق النوع الواحد من الطعام ، فكذلك معرفة القلب وتصديقه ، يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة ، والمعانى التى يؤمن بها من معانى أسماء الرب وكلامه ، يتفاضل الناس فى معرفتها ، أعظم من تفاضلهم فى معرفة غيرها .

الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب ، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه ، أكمل من العلم الذي لا يعمل به ، وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ، ورسوله حق والجنة حق ، والنار حق ، وهذا علمه أوجب له محبة الله ، وخشيته ، وارغبة في الجنة ، والهرب من النار ، والآخر علمه لم يوجب ذلك ، فلم الأول أكمل ، فإن قوة المسبب دال على قوة السبب ، وهذه الأمور نشأت عن العلم ، فالعلم بالمحبوب يستلزم صلبه ، والعلم بالمخوف ، يستلزم الهرب منه ، فإذا لم يحصل اللزوم ، دل على ضعف اللزوم ، ولهذا قال النبي ﷺ « ليس المخبر كالمعائن » (١) فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل ، لم يلق الألواح ، فلما رأهم قد عبدوه ، ألقاها ، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله ، لكن المخبر وإن بصدق المخبر ، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه ، كما يتصور إذا عاينه ، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به ، وإن كان مصدقاً به ، ومعلوم أنه عند المعاينة ، يحصل له من تصور المخبر به ، ما لم يكن عند الخبر ، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق .

الخامس : أن أعمال القلوب ، مثل محبة الله ورسوله ، وخشية الله تعالى ورجائه ، ونحو ذلك ، هي كلها من الإيمان ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة باتفاق السلف ، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً .

السادس : أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة ، هي أيضاً من الإيمان والناس يتفاضلون فيها .

السابع : ذكر الإنسان بقلبه ما أمر الله به واستحضاره لذلك ، بحيث لا يكون غافلاً عنه ، أكمل ممن صدق به وغفل عنه ، فإن الغفلة تضاد كمال

---

(١) رواه أحمد وغيره بسند جيد بلفظ « ليس الخبر كالمعاينة » .

العلم ، والتصديق والذكر ، والاستحضار يكمل العلم واليقين ، ولهذا قال عمر بن حبيب من انصاحابة : اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك ريادة ، واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه ، وكان معاذ بن جبل يقول لاصحابه : اجلسوا بنا ساعة نؤمن ، قال تعالى : (ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) [الكهف : ٢٨] وقال تعالى : (ونكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) [الذريات : ٥٥] وقال تعالى : (سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى) [الأعلى : ١١، ١٠] ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك ، وعمل به ، حصل له معرفة شىء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك ، وعرف من معانى اسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك ، كما فى الاثر : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ، وهذا امر يجده فى نفسه كل مؤمن .

وفى « الصحيح » ، عن النبى ﷺ : « مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه ، مثل الحى والميت » . قال تعالى : (واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا) [الأنفال : ٢] ، وذلك انها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه ، وتزيدهم عملا بذلك العلم ، وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه ، وعملا بتلك التذكرة ، وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق ، وفى أنفسهم ، قال تعالى : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) [فصلت : ٥٣] ، اى أن القرآن حق ، ثم قال تعالى : (او لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد) [فصلت : ٥٣] ، فان الله شهيد فى القرآن بما أخبر به ، فآمن المؤمن ، ثم اراهم فى الآفاق وفى أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به القرآن ، فبينت لهم هذه الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك .

وقال تعالى : (أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ، والأرض مددناها والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) [ق : ٦-٨] فالآيات المخلوقة والمخلوقة ، فيها تبصرة ، وفيها تذكرة : تبصرة من العمى ، وتذكرة من الغفلة ، ميبصر من لم يكن عرف حتى يعرف ، ويذكر من عرف ونسى ، والانسان يقرأ

السورة مرات ، حتى سورة الفاتحة ، ويظهر له في اثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك ، حتى كأنها تلك الساعة نزلت ، فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله ، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر ، بخلاف من قراه مع الغفلة ، ثم كلما فعل شيئاً مما أمر به ، استحضر أنه أمر به فصدق الأمر ، فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وان لم يكن مكذباً .

الثامن : أن الانسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمر لا يعلم أن الرسول أخبر بها ، وأمر بها ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر ، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر الا بصدق ولا يأمر الا بحق ، ثم يسمع الآية أو الحديث ، أو يتدبر ذلك ، أو يفسر له معناه ، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه ، فيصدق بما كان مكذباً به ، ويعرف ما كان منكراً ، وهذا تصديق جديد ، وإيمان جديد ازداد به إيمانه ، ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً ، وهذا وان أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل ، وعن معرفة وانكار لشيء من ذلك ، فيأتيه التفصيل بعد الاجمالي على قلب ساذج ، وأما كثير من الناس ، من أهل العلوم والعبادات ، فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف ، فإذا عرفوا رجعوا ، وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه ، أو عمل عملاً أخطأ فيه ، وهو مؤمن بالرسول ، أو عرف ما قاله وآمن به ، لم يعدل عنه ، هو من هذا الباب ، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول ، فهو من هذا الباب ، فمن علم ما جاء به الرسول ، وعمل به ، أكمل ممن أخطأ ذلك ، ومن علم الصواب بعد الخطأ ، وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك .

فصل

وقد أثبت الله في القرآن اسلاماً بلا ايمان في قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً) [الحجرات : ١٤] . وقد

ثبت في « الصحيحين » عن سعد بن أبي وقاص ، قال : أعطى النبي ﷺ ، هطاً ،
وفي رواية : قسم قسماً ، وترك فيهم من لم يعطه ، وهو أعجبهم إلى ، فقلت .
يارسول الله ، مالك عن فلان فواله انى لاراه مؤمناً ، فقال رسول الله
ﷺ : « أو مسلماً » أقولها ثلاثاً ، ويردها على رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثلاثاً ، ثم قال : « انى لأعطي الرجل ، وغيره أحب الى منه ، مخافة أن
يكبه الله على وجهه في النار » ، وفي رواية : فضرب بيده بين عنقى وكنتى ،
وقال : « اقتالا أى سعد ؟ » .

فهذا الاسلام الذى نفى الله عن أهله دخول الايمان فى قلوبهم ، هل هو
اسلام يثابون عليه ؟ أم هو من جنس اسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران
للسلف والخلف : أحدهما : أنه اسلام يثابون عليه ، ويخرجهم من الكفر
والنفاق ، وهذا مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وأبى
جعفر الباقر ، وهو قول حماد بن زيد ، وأحمد بن حنبل ، وسهل ابن عبد الله
التستري ، وأبى طالب المكي ، وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق .

قال أحمد بن حنبل : حدثنا مؤمل بن اسحاق عن عمار بن زيد قال : سمعت
هشاماً يقول : كان الحسن ومحمد يقولان : مسلم ، ويهابان : مؤمن (١) .
وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعي ، قال : قال مالك ، وشريك ،
وأبو بكر بن عياش ، وعبد العزيز بن أبى سلمة ، وحماد بن سلمة ، وحماد
بن زيد : الايمان : المعرفة والاقرار والعمل ، الا أن حماد بن زيد ، يفرق بين
الاسلام والايمان ، يجعل الايمان خاصاً ، والاسلام عاماً (٢) .

والقول الثانى : أن هذا الاسلام : هو الاستسلام خوف السبى والقتل ،

---

(١) ال ويهابان أن يقولوا : هو مؤمن .

(٢) وعلى هامش النسخة الهندية : يجعل الاسلام خاصاً ، والايمان
عاماً .

مثل اسلام المنافقين ، قال : وهؤلاء كفار ، فان الايمان لم يدخل في قلوبهم ، ومن لم يدخل الايمان في قلبه فهو كافر ، وهذا اختيار البخارى ، ومحمد ابن نصر المروزي ، والسلف مختلفون في ذلك .

قال محمد بن نصر : حدثنا اسحاق ، انبأنا جرير ، عن مغيرة ، قال : اتيت ابراهيم النخعي ، فقلت : ان رجلا خاصمني يقال له : سعيد العنبري — فقتل ابراهيم : ليس بالعنبري ولكنه زيدي . قوله : (قالت الأعراب آمننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) فقال : هو الاستسلام ، فقال ابراهيم : لا ، هو الاسلام .

وقال : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان عن مجاهد : (قالت الأعراب آمننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) ، قال : استسلمنا خوف السبى والقتل ، ولكن هذا منقطع ، سفيان لم يدرك مجاهداً . والذين قالوا : ان هذا الاسلام هو كاسلام المنافقين ، لا يثابون عليه ، قالوا لان الله نفى عنهم الايمان ، ومن نفى عنه الايمان فهو كافر . وقال هؤلاء : الاسلام هو الايمان ، وكل مسلم مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين ، لزمه ان لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة) [المائدة : ٦] وفي قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) [الجمعة : ٩] وأمثال ذلك ، فانهم انما دعوا باسم الايمان ، لا باسم الاسلام ، فمن يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك .

وجواب هذا ان يقال : الذين قالوا من السلف : انهم خرجوا من الايمان الى الاسلام ، ولم يقولوا : انه لم يبق معهم من الايمان شيء ، بل هذا قول الخوارج ، والمعتزلة . واهل السنة الذين قالوا هذا ، يقولون : الفساق يخرجون من النار بالشفاعة ، وان معهم ايماناً يخرجون به من النار ، لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان ، لان الايمان المطلق ، هو الذى يستحق صاحبه الثواب ، ودخول الجنة ، وهؤلاء ليسوا من اهله ، وهم يدخلون في الخطاب بالايمان ، لان الخطاب بذلك هو لمن دخل في الايمان وان لم يستكمل ، فانه انما خوطب

ليُفعل تمام الايمان ، فكيف يكون قد اتمه قبل الخطاب ؟ ! والا كنا قد تبينا ان هذا المأمور من الايمان قبل الخطاب ، وانما صار من الايمان بعد ان امروا به ، فالخطاب : (يا ايها الذين آمنوا) ، غير قوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم) [الحجرات: ١٥] ونظائره ، فان الخطاب : ب (يا ايها الذين آمنوا) ، يدخل فيه من اظهر الايمان ، وان كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر ، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً ، وان لم يكن من المؤمنين حقاً ؟ ! وحقيقة أن من لم يكن من المؤمنين حقاً ، يقال فيه : انه مسلم ، ومعه ايمان يمنعه الخلود في النار ، وهذا متفق عليه بين أهل السنة ، لكن هل يطلو عليه اسم الايمان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه ، فقيل : يقال مسلم ، ولا يقال : مؤمن ، وقيل : بل يقال : مؤمن .

والتحقيق أن يقال : انه مؤمن ناقص الايمان ، مؤمن بايملن ، فاسق بكبيرته ، ولا يعطى اسم الايمان المطلق ، فان الكتاب والسنة نفيا عنه ان اسم المطلق ، واسم الايمان يتناوله فيما امر الله به ورسوله ، لأن ذلك اجاب عليه ، وتحريم عليه ، وهو لازم له ، كما يلزمه غيره ا وانما الكلام في اسم المدح المطلق ، وعلى هذا فالخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف : يدخل فيه المؤمن حقاً ، ويدخل فيه المنافق في احكامه الظاهرة ، وان خانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار ، وهو في الباطن ينفي عنه الاسلام والايمان ، وفي الظاهر يثبت له الاسلام والايمان الظاهر ، ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الايمان في قلوبهم ، لكن معهم جزء من الايمان واسلام يثابون عليه ، ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم ، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر ، لكن يعاقبون على ترك المفروضات ، وهؤلاء كالأعصاب المذكورين في الآية وغيرهم ، فانهم قالوا : آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراً ، فدخلت حقيقة الايمان في قلوبهم ، ولا جاهدوا في سبيل الله ، وقد كان دعاهم النبي ﷺ الى الجهاد ، وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد ، كالذين يصلون ، ويزكون ، ويجاهدون ، ويأتون الكبائر

وهؤلاء لا يخرجون من الاسلام ، بل هم مسلمون ، ولكن بينهم نزاع لفظي : هل يقال : انهم مؤمنون ؟ كما سنذكره ان شاء الله .

واما الخوارج والمعتزلة . فيخرجون من اسم الايمان والاسلام ، فان الايمان والاسلام عندهم واحد . فاذا خرجوا من الايمان ، خرجوا من الاسلام ، لكن الخوارج تقول : هم كفار ، والمعتزلة تقول : لا مسلمون ولا كفار ، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين . والدليل على ان الاسلام المذكور في الآية هو اسلام يثابون عليه ، وانهم ليسوا منافقين ، انه قال : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) ثم قال : (وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا) فدل على انهم اذا اطاعوا الله ورسوله مع هذا الاسلام ، أجزهم الله على الطاعة ، والمنافق عمله حابط في الآخرة .

وايضا فانه وصفهم بخلاف صفات المنافقين ، فان المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم ، وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ، وما هم بمؤمنين ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون ، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) [البقرة : ٨-١٠] وقال : (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ، والله يعلم انك لرسوله ، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون) [المنافقون : ١] فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب ، وأنهم يقولون تأفواهم ما ليس في قلوبهم ، وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه ، وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك ، لكن لما ادعوا الايمان قال للرسول : (قل لم يؤمنوا ، ولكن قولوا اسلمنا يدخل الايمان في قلوبكم ، وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا) .

ونفي الايمان المطلق ، لا يستلزم ان يكونوا منافقين ، كما في قوله : (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين) [الأنفال : ١] ثم قال : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى

ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقا) [الأنفال : ٢-٣] ، ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك ، يكون منافقا من اهل الدرك الأسفل من النار ، بل لا يكون قد أتى بالايان الواجب ، فنفى عنه ، كما ينفي سائر الأسماء عن ترك بعض ما يجب فيها ، فكذلك الأعراف لم يأتوا بالايان الواجب ، فنفى عنهم لذلك وان كانوا مسلمين ، معهم من الايمان ما يثابون عليه .

وهذا حال أكثر الداخلين في الاسلام ابتداء ، بل حال أكثر من نم يعرف حقائق الايمان ، فان الرجل اذا قوتل حتى أسلم ، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا ، أو أسلم بعد الأمن ، أو سمع بالاسلام فجاء فأسلم ، فانه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل الى قلبه المعرفة بحقائق الايمان ، فان هذا انما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك ، اما بفهم القرآن ، واما بمباشرة اهل الايمان ، والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال ، واما بهداية خاصة من الله يهديه بها . والانسان قد ظهر له من محاسن الاسلام ما يدعو الى الدخول فيه ، وان كان قد ولد عليه وتربى بين أهله ، فانه يحبه ، فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار . وكثير من هؤلاء قد يرتاب اذا سمع الشبه القاذحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله ، فليس هو داخلا في قوله : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) وليس هو منافقا في الباطن ، مضمرا للكفر ، فلا هو من المؤمنين حقا ، ولا هو من المنافقين ، ولا هو ايضا من أصحاب الكبائر ، بل يأتي باطاعات الظاهرة ، ولا يأتي بحقائق الايمان التي يكون بها من المؤمنين حقا ، فهذا معه ايمان وليس هو من المؤمنين حقا ، ويثاب على ما فعل من الطاعات ، ولهذا قال تعالى : (ولكن قولوا أسلمنا) ولهذا قال : (يمينون عليك ان أسلموا ، قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمين عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين) [الحجرات : ١٧] يعنى في قولهم (آمنا) يقول : ان كنتم صادقين ، فالله يمين عليكم ان هداكم للايمان ، وهذا يقتضى أنهم قد يكونون

صادقين في قولهم : (آمنا) ، ثم صدقهم ، اما ان يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون . واما ان يراد به انهم لم يكونوا كالمنافيين ، بل معهم ايمان ، وان يكن لهم ان يدعوا مطلق الايمان ، وهذا أشبه والله اعلم ، لأن الفسوة المتحذات قال فيهن : (فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار المتحذة : ١٠) ولا يمكن نفى الريب عنهن في المستقبل ، لأن الله انما كذب المنافقين ، ولم يكذب غيرهم ، وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال : (لم تؤمنوا) كما قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وقوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ، و « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » ، وهؤلاء ليسوا منافقين .

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم ، لكونهم آمنوا بأسلامهم لجهلهم وجنائهم وظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به ، فان الله تعالى قال : (قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض) [الحجرات : ١٦] ، فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم ، فان الاسلام الظاهر يعرفه كل احد ، ودخلت الباء في قوله : (اتعلمون الله بدينكم) ، لأنه ضمن . عنى يختبرون ويحدثون ، كأنه قال : اتخبرونه وتحدثونه بدينكم ، وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض ، وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله ، هو ما ذكره الله عنهم من قولهم : (آمنا) فانهم أخبروا عما في قلوبهم .

وقد ذكر المفسرون ، أنه لما نزلت هاتان الآيتان ، أتوا رسول الله ﷺ ، يحلفون انهم مؤمنون صادقون ، فنزل قوله تعالى : (قل اتعلمون الله بدينكم) وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين ، لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية ، انما هو كلام قالوه ، وهو سبحانه قال : (ولما يدخل الايمان في قلوبكم) ولفظ : (لما) ينفي به ما يفرب حصوله ويحصل غالباً ، كقوله : (أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) [آل عمران : ١٤٢] وقد قال السدي : نزلت هذه الآية

في اعراب مزينة ، وجهينة ، وأسلم واشجع ، وغفار ، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح ، وكانوا يقولون : آمنا بالله ليأمنوا على انفسهم ، فلما استنفروا الى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية .

وعن مقاتل : كانت منازلهم بين مكة والمدينة ، وكانوا اذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله ﷺ قالوا : آمنا ، ليأمنوا على دمائهم وأموالهم ، فلما سار رسول الله ﷺ الى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه

وقال مجاهد : نزلت في اعراب بنى أسد بن خزيمة ، ووصف غيره حالهم ، فقال : قدموا المدينة في سنة مجدبة ، فإظهروا الاسلام ولم يكونوا مؤمنين ، وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات ، وأغلوا أسعارها وكانوا يمينون على رسول الله ﷺ يقولون : أتيناك بالاثقال والعيال ، فنزلت فيهم هذه الآية : وقد قال قتادة في قوله : (يمينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم ، بل الله يمين عليكم أن هداكم للإيمان) ان كنتم صادقين (قال : منوا على النبي ﷺ حين جاؤوا فقالوا : انا أسلمنا بغير قتال لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان ، فقال الله لنبيه : (يمينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمين عليكم أن هداكم للإيمان) .

وقال مقاتل بن حيان : هم اعراب بنى أسد بنى خزيمة : قالوا : يا رسول الله أتيناك بغير قتال ، وتركنا العشائر والأموال ، وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرهاً الاسلام ، فلنا بذلك عليك حق فأنزل الله تعالى : (يمينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمين عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين) فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل الله : (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد : ٣٣] ويقال : من الكبائر التي ختمت بنار ، كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها .

وهذا كله يبين أنهم يكونوا كفاراً في الباطن ، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان ، وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال : (ان

الذين يندونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون ([الحجرات : ٤] ولم يصفهم بكفر ولا نفاق ، لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق ، ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الايمان بشائسة قلوبهم ، وقال بعد ذلك : (ياايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) [الحجرات : ٦] وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة . وكان قد كذب فيما أخبر .

قال المفسرون : نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة ، بعثه رسول الله ﷺ الى بنى المصطلق ليقبض صدقاتهم ، وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ، فسار بعض الطريق ثم رجع الى رسول الله ﷺ فقال : انهم منعوا الصدقة وارادوا قتلى ، فضرب رسول الله ﷺ البعث اليهم ، فنزلت هذه الآية . وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة ، ثم قال تعالى في تمامها : (واعلموا ان فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) [الحجرات : ٧] وقال تعالى : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا فاصلحوا بينهما ، فان بغت احدهما على الاخرى) [الحجرات : ٩] ثم نهاهم عن ان يسخر بعضهم ببعض ، وعن اللمز والتنازع بالألقاب وقال : (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) [الحجرات : ١١] وقد قيل : معناه : لا تسميه فاسقاً ولا كافراً بعد ايمانه ، وهذا ضعيف ، بل المراد : بئس الاسم ان تكونوا فاسقاً بعد ايمانكم ، كما قال تعالى في الذي كذب :

(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فسماه فاسقاً .

وفي « الصحيحين » عن النبي ﷺ انه قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ، يقول : فاذا ساببتك المسلم وسخرت منه ولزمتوه استحققتهم ان تسموا فاسقاً . وقد قال في آية القذف : (ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً وأولئك هم الفاسقون) [النور : ٤] يقول : فاذا اتيتهم بهذه الأمور انتى تستحقون بها ان تسموا فاسقاً كنتم قد استحققتهم اسم الفسوق بعد الايمان والا فمهم في تنازعهم ، ما كانوا يقولون : فاسق ، كافر ، فان النبي ﷺ قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضاً .

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية : لا تسميه بعد الاسلام بذنبه قبل الاسلام ، كقوله اليهودي اذا اسلم : يايهودي ، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين ، كالحسن ، وسعيد بن جبير ، وعطاء الخراساني ، والقرظي ، وقال عكرمة : هو قول الرجل : ياكافر ، يامنافق ، وقال عبد الرحمن بن زيد : هو تسميته بالأعمال : كقوله : يازاني ، ياسارق ، يافاسق ، وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال : هو تعيير القائب بسيئات كان قد عملها ومعلوم أن اسم الكفر ، واليهودية ، والزاني ، والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي الفاسق ، فعلم أن قوله : (بئس الاسم الفسوق) لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق ، فان تسميته كافراً أعظم ، بل ان الساب يصير فاسقاً : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ثم قال : (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) [الحجرات : ١١] فجعلهم ظالمين اذا لم يتوبوا من ذلك وان كانوا يدخلون في اسم المؤمنين ، ثم ذكر النهي عن الغيبة ، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب ، وقال : (ان أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات : ١٣] ثم ذكر الأعراب : (آمنّا) .

فالنسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى المؤمنين ، فالأعراب المذكرون فيها من جنس الباقيين اهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ، ليسوا من المنافقين ، ولهذا قال المفسرين : انهم الذين استنفروا عام الحديبية ، وأولئك وان كانوا من اهل الكبائر فلم يكذبوا في الباطن كفاراً منافقين .

قال ابن اسحاق لما أراد رسول الله ﷺ العمرة — عمرة الحديبية — استنفر من حول المدينة من اهل البدادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد ، فتناقل عنه كثير منهم ، فهم الذين عنى الله بقوله : (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) . أي ادع الله يغفر لنا تخلفنا عنك يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم :) [الفتح : ١١] أي ما يبالون ، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ،

وهذا حال الفاسق الذى لايبالى بالذنب ، والمنافقون قال فيهم : (واذا قبل لهم تعالىوا يستغفر لكم رسول الله لو وارؤسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم) [المنافقون : ٦٥] ولم يقل مثل هذا فى هؤلاء الأعراب ، بل الآية دليل على : (استدعون الى قوم اولى بأس تقتلونهم او يسلمون . فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسناً وان تقولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً اليماً) [الفتح : ١٦] . نعوذهم الله بالثواب الداعى الى الجهاد ، وتوعدهم بالتولى عن طاعته .

وهذا كخطاب امثالهم من اهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر فى الباطن ، فانه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن اولاً ، ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة فى الجهاد ، فان كفره أعظم من هذا .

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة ، فان الفسق يكون تارة بترك الفرائض ، وتارة بفعل المحرمات ، وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذى اضعف ايمانهم ، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم ، وان كانوا صادقين فى انهم فى الباطن متدينون بدين الاسلام .

وقول المفسرين : لم يكونوا مؤمنين نفى لما نفاه الله عنهم من الايمان كما نفاه عن الزانى ، والسارق ، والشارب ، وعمن لا يأمن حاره بوائقه ، وعمن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ، وعمن لا يجب الى حكم الله ورسوله ، وامثال هؤلاء . وقد يحتج على ذلك بقوله : (بئس الاسم الفسوق بعد الايمان) كما قال : « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الايمان ، فدل أن الفاسق لايسمى مؤمناً ، فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس اهل الكبائر لامن جنس المنافقين .

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى ، فهكذا كان اسلام غير المهاجرين والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كاسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهره

النبي ﷺ ، واسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن اهل نجد . وليس كل من اسلم لرغبة او رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ، بل يدخلون في الاسلام والطاعة ، وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول ، ولا استنارت قلوبهم بنور الايمان ولا استبصروا فيه ، وهؤلاء قد يحسن اسلام احدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء ، وقد يبقى من فساق الملة ، ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً اذا قال له منكر ونكير : ماتقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته

وقد تقدم قول من قال : انهم أسلموا بغير قتال ، فهؤلاء كانوا احسن اسلاماً من غيرهم ، وان الله انما ذمهم لكونهم منوا بالاسلام وانزل فيهم (ولا تبطلوا اعمالكم) [محمد : ٣٣] . من جنس اهل الكبائر .

وأيضاً قوله : (ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) (ولما) انما ينفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً ، كقوله : (أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) [آل عمران : ١٤٢] وقوله : (أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) [البقرة : ٢١٢] . فقوله : (ولما يدخل الايمان في قلوبكم) يدل على ان دخول الايمان منتظر منهم ، فان الذي يدخل في الاسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الايمان ، لكنه يحصل فيما بعد ، كما في الحديث : « كان الرجل يسلم اول النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار الا والاسلام احب اليه مما طلعت عليه الشمس » . ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الايمان في قلوبهم بعد ذلك ، وقوله : (ولكن قولوا أسلمنا) ، أمر لهم بأن يقولون ذلك ، والمنافق لا يؤمر بشيء ، ثم قال : (وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتمس من اعمالكم شيئاً) والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً .

وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على انه يستثنى في الايمان دون الاسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الايمان الى الاسلام قال

الميموني : سألت أحمد بن حنبل عن رايه في : أنا مؤمن ان شاء الله ؟ فقال :
أقول : مؤمن ان شاء الله وأقول : مسلم ولا استثنى ، قال : قلت لأحمد : تفرق
بين الاسلام والايمان ؟ فقال لي : نعم ، فقلت له : بأي شيء تحتج ؟ قال لي :
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) وذكر أشياء . وقال
الثالثجي : سألت أحمد عن قال : أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام
والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله ؟ قال : ليس بمرجيء .

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي : الاستثناء جائز ، ومن قال
أنا مؤمن حقاً ، ولم يقل : عند الله ، ولم يستثن ، فذلك عندي جائز وليس
بموجب ، وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة ، وذكر الثالثجي أنه سأل أحمد
بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبه بجهد ، أي يطلب الذنب بجهد ، إلا أنه
لم يترك الصلاة والزكاة والصوم ، هل يكون مصرأ من كانت هذه حاله ؟ قال
هو مصر مثل قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » يخرج من الايمان
ويتع في الاسلام ، ومن نحو قوله : « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ،
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ، ومن نحو قول ابن عباس في قوله :
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة : ٧٧] فقلت له :
ما هذا الكفر ؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة ، مثل الايمان بعضه دون بعض ،
فكذلك التهر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه ، وقال ابن أبي شيبة :
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » : لا يكون مستكمل الايمان ، يكون
ناقصاً من ايمانه .

قال الثالثجي : وسألت أحمد عن الايمان والاسلام ؟ فقال : الايمان
قول وعمل ، والاسلام : اقرار ، قال : وبه قال أبو خيثمة . وقال ابن ابن
شيبه : لا يكون اسلام الا بايمان ولا ايمان الا باسلام ، واذا كان على المخاطبة
فقال : قد قبلت الايمان ، فهو داخل في الاسلام ، واذا قال : قد قبلت الاسلام
فهو داخل في الايمان . وقال محمد بن نصر المروزي : وحكى غير هؤلاء أنه

سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » . فقال : من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ، ولا اسميه مؤمناً ، ومن أتى دون ذلك ، يريد دون الكبائر اسميه مؤمناً ناقص الإيمان .

قلت : أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الشرق ، وتارة كان يتكرر الاختلاف ويتوقف ، وهو المتأخر عنه ، قال أبو بكر الأثرم في « السنن » سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أعيبه ، أي من الناس من يعيبه . قال أبو عبد الله : إذا كان يقول : ان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فاستثنى مخافة واحتياطاً ، ليس كما يقولون على الشك : إنما يستثنى للعمل . قال أبو عبد الله : قال الله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله) [الفتح : ٢٧] . أي ان هذا استثناء بغير شك ، وقال النبي ﷺ في أهل القبور : « وانا ان شاء الله بكم لاحقون » (١) أي لم يكن يشك في هذا ، وقد استثناء ، وذكر قول النبي ﷺ : « وعليها تبعث ان شاء الله » (٢) يعني من القبر ، وذكر قول النبي ﷺ : « اني لأرجو ان اكون أخشاكم لله » (٣) قال : هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان .

قلت لأبي عبد الله : وكأنك لاترى بأساً ان لا يستثنى ؟ فقال : إذا كان ممن يقول : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، فهو أسهل عندي ، ثم قال أبو عبد الله : ان قوماً تضعف قلوبهم عن الاستثناء ، كالتعجب منهم ، وسمعت أبا عبد الله وقيل له : شبابة أي شيء تقول فيه ؟ : فقال : شبابة كان يسدعي الأرجاء ، قيل : وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ، ما سمعت عن

قبل أن نعلم أنه يقول بهذا ، قلت لأبي عبد الله : كتبت عنه بعد ؟ قال : لا ولا

- (١) رواه مسلم وأحمد وغيرهما في حديث السلام على أهل القبور .
- (٢) رواه أحمد وابن ماجة بسند حسن وسيأتي ، قل تمام الكتاب بـ (٧) صفحات تقريباً أتم منه .
- (٣) رواه مسلم وسعيد المؤلف بتمامه .

أحد بمثله ، قال عبد الله : قال شبابة : إذا قال ، فقد عمل بلسانه ، كما يقولون ، فإذا قال ، فقد عمل بجارحته ، أي : بلسانه حين تكلم به ، ثم قال أبو عبد الله : هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى ، قيل لأبي عبد الله : كنت كتبت عن شبابة شيئاً ؟ فقال : نعم ، كنت كتبت عنه قديماً يسيراً قبل أن نعلم أنه يقول بهذا قلت لأبي عبد الله : كتبت عنه بعد ؟ قال : لا ولا حرف (١) قيل لأبي عبد الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان ؟ فقال : هذا مذهب سفيان ، المعروف به الاستثناء ، قلت لأبي عبد الله : من يرويه عن سفيان ؟ فقال : كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثنى ، قال : وقال وكيع عن سفيان : الناس عندنا مؤمنون في الأحكام المواريث ، ولاندرى ما هم عند الله ، قلت لأبي عبد الله ، فأنت بأى شيء تقول ؟ فقال : نحن نذهب إلى الاستثناء .

قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال : أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال : نعم لا يستثنى إذا قال : أنا مسلم ، قلت لأبي عبد الله : أقول : هذا مسلم ، وقد وقد قال النبي ﷺ : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه ، فذكر حديث معمر عن الزهري ، فترى أن الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل ، قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري . قيل لأبي عبد الله : فنقول : الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال : حديث النبي ﷺ يدل على ذلك ، فذكر قوله : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة ، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا » فهو يدل على ذلك ، وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر ، وقوله في الأرجاء فقال : نعم وذلك خبيث القول ، وقال أبو عبد الله : حدثنا مؤمل ، حدثنا حماد بن زيد ، سمعت هشاماً يقول : كان الحسن ومحمد يقولان : مسلم ، ويهابان : مؤمن .

(١) قلت : شبابة ثقة محتج به في «الصحيحين» وقد روى الخطيب في ترجمته من «تاريخه» (٢٩٩/٩) عن أبي زرعة أنه رجع عن الأرجاء ، وقال : الإيمان قول وعمل .

قلت لأبى عبد الله : رواه غير سويد ؟ قال : ما علمت بذلك ، وسمعت
أبا عبد الله يقول : الايمان قول وعمل ، قلت لأبى عبد الله : فالحديث الذى
يروى « أعتقها فأنها مؤمنة » ، قال : ليس كل أحد يقول : انها مؤمنة ،
يقولون : أعتقها ، قال : وما لك سمعه من هذا الشيخ هلال بن على لا يقول
« فأنها مؤمنة » (١) وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة ، فهى حين تقر بذلك ، فحكمها
حكم المؤمنة ، هذا معناه . قلت لأبى عبد الله : تفرق بين الايمان والاسلام ؟
نقال : قد اختلف الناس فيه ، وكان حماد بن زيد زعموا يفرق بين الايمان
والاسلام ، قيل له : من المرجئة ؟ قال : الذين يقولون : الايمان قول بلا عمل .
قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الايمان ، فلم يبق معه منه
شئ ، كما تقول الخوارج والمعتزلة ، فانه قد صرح فى غير موضع : بأن اهل
الكبائر معهم ايمان يخرجون به من النار ، واحتج بقول النبى ﷺ : « اخرجوا
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايمان » (٢) وليس هذا قوله ولا قول
أحد ائمة اهل السنة ، بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا بمنافقين
معه شئ من الايمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار
والمنافقين ، لكن اذا كان معه بعض الايمان لم يلزم أن يدخل فى الاسم المطلق
الممدوح ، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء ، فقال : « لا يزنى الزانى
حين يزنى وهو مؤمن » (٣) وقال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير
ما يحب لنفسه » (١) وقال : « لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » واقسم على

---

(١) قلت : قد رواه يحيى بن أبى كثير عن هلال بن على ، وهو ابن أبى
ميمنة بزيادة « فأنها مؤمنة » . أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما ، ويحيى ثقة
حجة ، فزيادته مقبولة ، وقد جاءت من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة
ساق أحاديثهم الذهبى فى أول كتاب « العلو » فهى زيادة صحيحة مقطوع
بثبوتها فلا وجه للتردد فى ذلك .

(٢) تقدم هذا الحديث ، وهو عند الشخين .

(٣) حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من حديث أبى هريرة وأنس
وفضالة بن عبيد ، وصححه الترمذى .

ذلك مرات ومثل : « المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم » (١) .

والمعتزلة ينفون عنه اسم الايمان بالكلية ، واسم الاسلام أيضاً ، ويقولون : ليس معه شيء من الايمان والاسلام ، ويقولون : نزل منزلة بين منزلتين ، فهم يقولون : انه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة ، وهذا هو الذي انكر عليهم ، والا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئاً من الايمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة ، وكل اهل السنة متفقون على انه قد سلب كمال الايمان الواجب ، فنزال بعض ايمانه الواجب لكنه من اهل الوعيد وانما ينفزع في ذلك من يقول : الايمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة ، فيقولون : انه كامل الايمان ، فالذي ينفي اطلاق الاسم يقول : الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب ، كقولنا : متق ، وبر ، وعلى الصراط المستقيم ، فاذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء ، فكذلك اسم الايمان ، وأما دخوله في الخطاب ، فلأن المخاطب باسم الايمان كل من معه شيء منه ، لأنه امر لهم ، فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر .

وأما ما ذكره أحمد في الاسلام ، فاتبع فيه الزهري حيث قال : فكانوا يرون الاسلام الكلمة ، والايمان العمل ، في حديث سعد بن أبي وقاص ، وهذا على وجهين ، فانه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة ، وهذا هو الاسلام الذي بينه النبي ﷺ حيث قال : « الاسلام : أن تشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتحج البيت » (٢) وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة . وليس هذا هو الذي جعله النبي ﷺ الاسلام ، لكن قد يقال : اسلام الأعراب كان من هذا ، فيقال : الأعراب وغيرهم كانوا اذا أسلموا على عهد النبي ﷺ ألزموا بالأعمال الظاهرة : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، ولم يكن

(١) تقدم هذا الحديث وهو عند الشيخين .

(٢) متفق عليه كما تقدم .

أحد يترك الكلمة ، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها ، واحمد ان كان اراده
 في هذه الرواية أن الاسلام هو الشهادتان فقط ، فكل من قالها فهو مسلم ، فهذه
 إحدى الروايات عنه ، والرواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصل
 فإذا لم يصل كان كافراً ، والثالثة : انه كافر بترك الزكاة ايضاً ، والرابعة :
 انه يكفر بترك الزكاة اذا قاتل الامام عليها دون ما اذا لم يقاتله ، وعنه انه لو
 قال : انا أؤديها ولا أدفعها الى الامام ، لم يكن للامام ان يقتله ، وكذلك عنه
 رواية انه يكفر بترك الصيام والحج ، اذا عزم انه لا يحج ابداً ، ومعلوم انه على
 القول بكفر تارك المبانى يمتنع ان يكون الاسلام مجرد الكلمة ، بل المراد انفسه
 اذا أتى بالكلمة في الاسلام ، وهذا صحيح ، فانه يشهد بالشهادتين ولا يشهد
 له بالايمان الذي في القلب ، ولا يستثنى في هذا الاسلام ، انه مر مشهور ،
 لكن الاسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء . فالاسلام الذي
 لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط ، فانها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه .
 وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال : قيل : هو الايمان
 وهما اسمان لمسمى واحد ، وقيل : هو الكلمة ، وهذان القولان لهما وجه
 سنذكره ، لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي ﷺ لما سئل عن الاسلام
 والايمان ، ففسر الاسلام بالأعمال الظاهرة ، والايمان بالايمان بالاصول
 الخمسة ، فليس لنا اذا جمعنا بين الاسلام والايمان ان نجيب بغير ما اجاب
 به النبي ﷺ ، واما اذا افرد اسم الايمان ، فانه يتضمن الاسلام ، واذا افرد
 لاسلام ، فقد يكون مع الاسلام مؤمناً بلا نزاع ، وهذا هو الواجب ، وهل
 يكون مسلماً ولا يقال له : مؤمن ؟ قد تقدم الكلام فيه . وكذلك هل يستلزم
 الاسلام للايمان ؟ هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه ، والوعد الذي في القرآن
 بالجنة وبالنجاة من العذاب انما هو معلق باسم الايمان ، واما اسم الاسلام
 مجرداً ، فما علق به في القرآن دخول الجنة ، لكنه فرضه واخير انه دينه الذي
 لا يقبل من أحد سواه ، وبالاسلام بعث الله جميع النبيين ، قال تعالى : (ومن
 يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران :

٨٥] وقال : (ان الدين عند الله الاسلام) [آل عمران : ١٩] وقال نوح :
 (يا قوم ان كان كبر عليكم مقامى وتذكى بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا
 امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمّة ثم اقضوا الى ولا تنظرون ، فان
 توليتم فما سالتكم من اجر ان اجرى الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين)
 [يونس : ٧١ — ٧٢] وقد اخبر انه لم ينج من العذاب الا المؤمنون فقال :
 (قلنا اجل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن
 وما آمن معه الا قليل) [هود : ٤٠] وقال : (واوحى الى نوح انه لن يؤمن
 من قومك الا من قد آمن) [هود : ٣٦] وقال نوح : (وما انا بطارد الذين
 آمنوا) [هود : ٢٩] .

وكذلك اخبر عن ابراهيم ان دينه الاسلام فقال تعالى : (ومن يرغب
 عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة
 لمن الصالحين ، اذ قال له ربه اسلم ، قال اسلمت لرب العالمين ، ووصى بها
 ابراهيم بينه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم
 مسلمون) [البقرة : ١٣٠ — ١٣٢] وقال : (ومن احسن ديناً ممن اسلم وجهه
 لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلاً) [النساء :
 ١٢٥] وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال : (بلى من اسلم وجهه
 لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة :
 ١١٢] كما علقه بالايمان وباليوم الآخر والعمل الصالح في قوله : (ان الذين
 آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً
 فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة : ٦٢] وهذا
 يدل على ان الاسلام الذى هو اخلاص الدين لله مع الاحسان وهو العمل الصالح
 الذى امر الله به ، وهو الايمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان ، فان الوعد
 على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانقضاء العقاب ، فان انتفاء الخوف علة
 تقتضى انتفاء ما يخافه ، ولهذا قال : (لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة :
 ٦٢] ، لم يقل : لا يخافون ، فهم لاخوف عليهم وان كانوا يخافون الله ، ونفى

عنهم أن يحزنوا ، لأن الحزن إنما يكون على ماض ، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة ، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ، ولا خوف عليهم في الباطن كما قال تعالى : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس : ٦٢ ، ٦٣] .

وأما الاسلام المطلق المجرد ، فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالايمان المطلق المجرد ، كقوله : (سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعطى للذين آمنوا بالله ورسوله) [الحديد : ٢١] . وقال : (وبشر الذين آمنوا ان بهم مدم صدق عند ربهم) [يونس : ٢] . وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالايمان كقوله : (فآمن له لوط) [العنكبوت : ٢٦] . ووصفه بذلك فقال : (فآمن الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ، وتلك حجتنا آتيناهم ابراهيم على قومه) [الانعام : ٨٣ ، ٨١] . ووصفه بأعلى طبقات الايمان ، وهو أفضل البرية بعد محمد ﷺ : والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال : (وارزق أهله من اشجار من آمن منهم بالله واليوم الآخر) [البقرة : ١٢٦] وقال : (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) [البقرة : ١٢٨] . وقال موسى : (يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين) [يونس : ٨٤] . بعد قوله : (فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأه أن يفتنهم) [يونس : ٨٣] . وقال : (وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم سبله واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) [يونس : ٨٧] . وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) [النحل : ٨٩] .

وقد وصف الله السحرة بالاسلام والايمان معاً فقالوا : (آمنا برب العالمين رب موسى وهارون) [الأعراف : ١٢١ ، ٢١٠] . وقالوا : (وما تنقم منا

إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ([الأعراف : ١٢٧] ، وقالوا : (أنا نطمح
 أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) [الشعراء : ٥١] . وقالوا :
 (ربنا أمرغ علينا صبراً وتوفناً مسلمين) ، ووصف الله أنبياء بني إسرائيل في
 قوله : (أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها القبيون الذين أسلموا
 للذين هادوا) [المائدة : ٤٧] ٣ والأنبياء كلهم مؤمنون ، ووصف الحواريين
 بالإيمان والاسلام فقال تعالى : (واذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى
 وبرسولى قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون) [المائدة : ١١٤] و (قال
 الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) [آل عمران : ٥٢]
 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين ، والدين مصدر ديان يدين دينياً : إذا
 خضع ونزل ، ودين الاسلام الذى ارتضاه الله ، ويعت به رسله هو الاستسلام
 لله وحده ، فأصله فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه ،
 فمن عبده ، وعبد معه الها آخر ، لم يكن مسلماً ، ومن لم يعبد به يل استكبر
 عن عبادته لم يكن مسلماً ، والاسلام هو الاستسلام لله ، وهو الخضوع له ،
 والعبودية له ، هكذا قال اهل اللغة : اسلم الرجل إذا استسلم ، فالاسلام
 فى الأصل من باب العمل ، عمل القلب والجوارح .
 وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة ، فهو من باب قول القلب
 المتضمن عمل القلب ، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له ، فلهذا فسر
 النبى ﷺ الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه ، وهو الإيمان بالله ، وملائكته وكتبه
 ورسله ، وفسر الاسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس ، وهكذا
 فى سائر كلامه ﷺ : يفسر الإيمان بذلك النوع ، ويفسر الاسلام بهذا ، وذلك
 النوع أعلى ، ولهذا قال النبى ﷺ : « الاسلام علانية والإيمان فى القلب » ،
 فان الأعمال الظاهرة يراها الناس ، وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب
 وخشية ورجاء فهذا باطن ، لكن له لوازم قد تدل عليه ، واللازم لا يدل إلا إذا
 كان ملزوماً ، فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق ، فلا يدل . . . (١)

(١) بياض بالأصل فى جميع النسخ التى بين أيدينا .

فَقَالَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: وَأَبْنَى هَرِيرَةٍ جَمِيعاً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»، فَتَشَرَّ الْمُسْلِمُ بِأَمْرٍ ظَاهِرًا وَهُوَ سَلَامَةُ النَّاسِ مِنْهُ، وَفَسَّرَ الْمُؤْمِنُ بِأَمْرٍ بَاطِنٍ وَهُوَ أَنْ يَأْمَنُوهُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَهَذِهِ الصِّدْقَةُ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ مَأْمُوتًا سَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ سَلِمُوا مِنْهُ يَكُونُ مُؤْمِنًا، فَقَدْ يَتْرَكُ أَذَاهُمْ وَهُمْ لَا يَأْمَنُونَ إِلَيْهِ، خَوْفًا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ أَذَاهُمْ لِرَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ لَا لِإِيمَانٍ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو، يُعْنَى عَمْرٍو بْنُ عَبْسَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «مَا الْإِسْلَامُ؟» قَالَ: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الْكَلَامِ» قَالَ: «فَمَا الْإِيمَانُ؟» قَالَ: «السَّمَاخَةُ وَالصَّبْرُ»، فَطَاطَعُ عَمَلٍ ظَاهِرٍ يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِمَقَاصِدٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَكَذَلِكَ لِينُ الْكَلَامِ، وَأَمَّا السَّمَاخَةُ وَالصَّبْرُ فَخُلُقَانِ خَصَرِ الْفُجْورِ قَالَ تَعَالَى: (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرِّجْمَةِ) [البقرة: 177] وَهَذِهِ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَبْرًا يُشْكُرُ فِيهِ سَمَاخَةُ بِالرِّجْمَةِ لِلْإِنْسِيَانِ وَصَبْرًا عَلَى الْمَكَارِهِ، وَهَذَا ضِدُّ الَّذِي خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الْمَشْرُ جَزْوَعيًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مُتَوَعِّجًا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِيهِ سَمَاخَةٌ عَفْدُ النِّعْمَةِ وَلَا صَبْرٌ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ.

وَيَتِمُّ الْحَدِيثُ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»، قَالَ: «يَأْرَاهُ بُولُ اللَّهِ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيْمَانًا؟» قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» قَالَ: «يَأْرَاهُ بُولُ اللَّهِ أَيْ الْقَتْلُ أَشْرَفُ؟» قَالَ: «مَنْ أَرَبَقَ دَمَهُ وَعَقَشَرَ جَنَادَهُ» يُقَالُ يَأْرَاهُ بُولُ اللَّهِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ يَأْرَاهُ بُولُ اللَّهِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْقَتْلِ» قَالَ: «يَأْرَاهُ بُولُ اللَّهِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «طَوِيلُ الْقِنُوتِ» قَالَ:

يارسول الله فأى الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر السوء » (١) وهذا محفوظ
عن عبيد بن عمير ، تارة يروى مرسلًا ، وتارة يروى مسندًا ، وفي رواية :
أى الساعات أفضل ؟ قال : « أفضل الإيمان السماحة والصبر » يروى من
وجه آخر عن جابر عن النبي ﷺ (٢) .

وهكذا فى سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب
مع الأعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد (٣) عن بهز
بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : والله يارسول الله ما أتيتك حتى حلفت
عد أصابعى هذه أن لا آتيتك ، فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به ؟ قال :
« الإسلام » قال : ما الإسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك
الى الله ، وأن تصلى الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، أخوان
نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه » وفى رواية قال : « أن تقول .
أسلمت وجهى لله وتخليت ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وكل مسلم على
مسلم محرم » ، وفى لفظ تقول : « أسلمت نفسى لله وتخليت وجهى إليه » ،
وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال : قال
رسول الله ﷺ : « أن للإسلام صوى (٤) ومناراً كمنار الطريق ، من ذلك
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ، وتصوم
رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتسلم على بنى آدم إذا
لقيتهم ، فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة » ، وإن لم يردوا عليك

---

(١) رواه أحمد (٨٥/٤) من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن
عبسة به مع اختصار ، وشهر فيه ضعف ، ورواه (١١٤/٤) من طريق أبى
قلاية عن عمرو بن عبسة وسنده صحيح أن كان أبو قلاية سمعه من عمرو .
بن عبسة وسنده صحيح أن كان أبو قلاية سمعه من عمرو ، فقد روى
بالتدليس ، والحديث صحيح على كل حال ، فإن له شواهد فى أحاديث متفرقة .
(٢) رواه ابن أبى شيبة فى « الإيمان » عن الحسن عن جابر وابن عدى
من طريق أخرى عنه .
(٣) وإسناده حسن .
(٤) أى علامات .

ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم ، وتسليمك على اهل بيتك
اذا دخلت عليهم ، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم في الاسلام تركت ،
ومن تركهن فقد نبذ الاسلام وراء ظهره ، (١) .

وقد قال تعالى : (ياايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) [البقرة :
٢٠٨] . قال مجاهد : وقتادة : نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع
الاسلام كلها ، وهذا لاينافي قول من قال : نزلت فيمن أسلم من اهل الكتاب
او فيمن لم يسلم ، لأن هؤلاء كلهم مأمورون ايضاً بذلك ، والجمهور يقولون :
(في السلم) أى : في الاسلام ، وقالت طائفة : هو الطاعة ، وكلاهما مأثور
عن ابن عباس ، وكلاهما حق ، فان الاسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب
الأعمال . وأما قوله : (كافة فقد قيل : المراد ادخلوا كلكم ، وقيل : المراد
به ادخلوا في الاسلام في الاسلام جميعه ، وهذا هو الصحيح ، فان الانسان
لايؤمر بعمل غيره ، وإنما يؤمر بما يقدر عليه ، وقوله : (ادخلوا) خطاب لهم
كلهم فقوله : (ادخلوا) خطاب لهم كلهم مقوله (كافة) ان أريد به مجتمعين لزم
ان يترك الانسان الاسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الاسلام مأموراً به الا
ادخلوا جميعكم ، فكل أوامر القرآن كقوله : (آمنوا بالله ورسوله) [النساء :
١٦٥] . (واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [البقرة : ٤٣] كلها من هذا الباب ،
وما قيل فيها كافة ، وقوله تعالى : (وقاتلوا المشركين كافة) [التوبة : ٣٦] ،
أى : قاتلوهم كلهم لاتدعوا مشركاً حتى تقتلوه ، فانها انزلت بعد نبذ العهود ،
ليس المراد : قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم فان هذا لايجب بل يقاتلون بحسب
المصلحة ، والجهاد فرض على الكفاية ، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد
المأمورين فيها بكافة ، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية ؟ ! وإنما المقصود
تعميم المقاتلين وقوله : (كما يقاتلونكم كافة) [التوبة : ٣٦] ، فيه احتمالان .
والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الاسلام كما دل عليه هذا
الحديث ، فكل ما كان من الاسلام وجب الدخول فيه ، فان كان واجباً على
الأعيان لزمه فعله ، وان كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه ، وعزم عليه
إذا تعين ، أو أخذ بالفضل ففعله ، وان كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب
(١) ورواه الحاكم ايضاً وصححه ووافقه الذهبي .

فعله ، وفي حديث جرير أن رجلاً قال : يا رسول الله صف لي الإسلام ، قال :
« تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي
الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت » قال : أقرر به ، في قصة طويلة فيها
أنه وقع في أخافيق (١) جردان ، وأنه قتل وكان جائعاً ومليئاً يدمسان في شدة
من ثمار الجنة . فقوله : « وتقر بما جاء من عند الله » هو الإقرار بأن محمداً
رسول الله فانه هو الذي جاء بذلك .

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني : حديث الوفد السنين
قالوا : نحن المؤمنون ، قال : فما علامة إيمانكم ؟ قالوا : خمس خصال :
خمس أمرتنا رسولك أن نعمل بهن ، وخمس أمرتنا رسولك أن نؤمن تهن بهن ،
وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونجن عليها في الإسلام إلا أن تكبر منها شيئاً ،
قال : « فما الخمس التي أمرتكم رسول أن تعلموا بها » ؟ قالوا : أن نشهد
أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم
رمضان ، وتحج البيت . قال : « وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها » ؟
قالوا : أمرتنا أن نؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، والبعث بعد
الموت ، قال : « وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتت عليها في الإسلام » ؟
قالوا : الصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء ، والرضى بمنزلة
التضاء ، والصدق في موطن اللقاء ، وترك الشماتة بالأعداء ، فقال النبي ﷺ :
« علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء » . فقال ﷺ : « وأنا أريدكم
خمساً فتقم لكم عشرون خصله أن كنتم كما تقولون ، فلا تجمعوا ما لا تأكلون ،
ولا تنبوا ما لا تسكنون ، ولا تنافسوا في شيء أنتم غداً تزولون وغنائه
منتقلون ، واتقوا الله الذي إليه ترجعون ، وعليه تعرضون ، وأزغبوا فيما
عليه تقدمون وفيه تخلدون » (٢) .

(١) الأخافيق : شقوق في الأرض ، كالأخاديد ، وأخذها أخفوق
كأخدود .
(٢) قلت : هذا حديث منكر أخرجه أبو نعيم وغيره ، وفيه علقمة بن

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها ، فجعلوا الاسلام ، والخمس التي يؤمن بها ، فجعلوها الايمان ، وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي ﷺ تدل على مثل هذا .

وفي الحديث الذي رواه أحمد (١) من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي ﷺ قال له : « أسلم تسلم » قال : وما الاسلام ؟ قال : « أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك » قال : فأى الاسلام أفضل ؟ قال : الايمان ، قال : وما الايمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت » قل : فأى الايمان أفضل ؟ قال : « الهجرة » قال : وما الهجرة ؟ قال : « أن تهجر السوء » قال : فأى الهجرة أفضل ؟ قال : « الجهاد » قال : وما الجهاد ؟ قال : « أن تجاهد الكفر إذا لمقيتهم ولا تغل وتجن » ثم قال رسول الله ﷺ : « ثم عملان هما أفضل الأعمال الا من عمل بمثلهما » قالها ثلاثا : « حجة مبرورة ، أو عمرة » وقوله : « هما أفضل الأعمال » أى بعد الجهاد ، لقوله : « ثم عملان » ، ففى هذا الحديث جعل الايمان خصوصا فى الاسلام والاسلام اعم منه ، كما جعل الهجرة خصوصا فى الايمان والايمان اعم منه ، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة والهجرة اعم منه .

فقالا سلام أن تغيب الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين ، وهذا دين الله الذى لا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين ، ولا تكفون عبادته مع ارسال الرسل اليها إنما أمرت به رسلة ، لا بما يضاد ذلك ، فان

يزيد بن سويد عن أبيه عن جده . قال الذهبى : « لا يعرف وأتى بخبر منكرو ، فلا يحتج به » قلت : وكأنه يشير الى هذا .

(١) لم جده عنده الا من حديث أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال : قال رجل : يا رسول الله ما الاسلام . . . الحديث دون قوله « أسلم تسلم » وقوله ولا تغل ولا تجن وهما ثابتان فى غير هذا الحديث ، وقد سبق الكلام على سنديه قريبا .

ضد ذلك معصية ، وقد ختم الله الرسل بمحمد ﷺ ، فلا يكون مسلماً الا من شهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وهذه الكلمة بها يدخل الاتسان في الاسلام ، فمن قال : الاسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق ، ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة ، كالبائى الخمس ، ومن ترك من ذلك شيئاً نقص اسلامه بقدر مانتقص من ذلك ، كما فى الصدبث : « من انتقص منهن شيئاً فهو سهم من لاسلام تركه » . وهذه الأعمال اذا عملها الانسان مخلصاً لله تعالى فانه يثبته عليها ، ولا يكون ذلك الا مع اقراره بقلبه انه لا اله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فيكون معه من الايمان هذا الاقرار ، وهذا الاقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين مالا يقبل الريب ، ولا أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذى ليس بمؤمن ، وخلق كثير من المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الاسلام بلوازمه من الايمان ، ولم يصلوا الى اليقين والجهاد ، فهؤلاء يثابون على اسلامهم واقرارهم بالرسول مجملاً ، وقد لا يعرفون انه جاء بكتاب ، وقد لا يعرفون انه جاءه ملك ، ولا انه أخبر بكذا ، واذا لم يبلغهم ان الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الاقرار المفصل به ، لكن لابد من الاقرار بأنه رسول الله ، وأنه صادق فى كل ما يخبر به عن الله .

ثم الايمان الذى يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمانينة ويقين ، فهذا متميز بصفته وقدره فى الكمية والكيفية ، فان أولئك معهم من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر مالا يعرفه هؤلاء .

وايضاً ففى قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم مالىس مع هؤلاء ، وأولئك هم المؤمنون حقاً ، وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماً ، فان الايمان يستلزم الأعمال ، وليس كل مسلم مؤمناً هذا الايمان المطلق ، لأن الاستسلام لله والعمل له لايتوقف على هذا الايمان الخاص ، وهذا الفرق يجده الانسان من نفسه ويعرفه من غيره ، فعامة الناس اذا أسلموا بعد كثر ، او ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه ، وكانوا من اهل الطاعة لله

ورسوله ، فهم مسلمون ومعهم ايمان مجمل ، ولكن دخول حقيقة الايمان الى قلوبهم انما يحصل شيئاً فشيئاً ان اعطاهم الله ذلك ، والا فكثير من الناس لا يصلون لا الى اليقين ولا الى الجهاد ، ولو شككوا لشكوا ، ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا ، وليسوا كفاراً ولا منافقين ، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفة ويقينه ما يدركه الريب ، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال ، وهؤلاء ان عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة: وان ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبتهم ، فان لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب والا صاروا مرتابين ، وانتقلوا الى نوع من النفاق .

وكذلك اذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من اهل الوعيد ، ولهذا لما قدم النبي ﷺ المدينة ، أسلم عامة أهلها ، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق ، فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الاسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم ، قال تعالى (ألم ، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولون آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت: ٣٠] وقال تعالى : (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) [آل عمران : ١٧٩] ، وقال : (ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به ، وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) [الحج : ١١] ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الايمان ، ثم خرجوا منه بقوله تعالى : (ان المنافقين لكاذبون ، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله) — الى قوله — (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) [المنافقون : ٣٤] . وقال في الآية الأخرى (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة) — الى قوله — (قل ابالله ورسوله كنتم تستهزؤون ، لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ، ان نزع عن طائفة منكم ناعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) [التوبة : ٦٤، ٦٦] . فقد أمره أن يقول لهم : قد كفرتم بعد ايمانكم .

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات : انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم ، لا يصح ، لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر ، فلا يقال : قد كفرتم بعد ايمانكم ، فانهم لم يزالوا كافرين في نفسهم الامر ، وان اريد انكم اظهرتم الكفر بعد اظهاركم الايمان ، فهم لم يظهروا للناس الا لخواصهم ، وهم مع خواصهم مازالوا هكذا ، بل لما نافقوا وحذروا ان تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق ، وتكلموا بالاستهزاء ، صاروا كافرين بعد ايمانهم ، ولا يدل اللفظ على انهم مازالوا منافقين ، وقد قال تعالى (يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما تقموا الا ان اغناهم الله ورسولهم فضله ، فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخرة) [التوبة : ٧٣ ، ٧٤] .

فهنا قال : (وكفروا بعد اسلامهم) ، فهذا الاسلام قد يكون من جنس الظلم الاغراب فيكون قوله : بعد ايمانهم ، وبعد اسلامهم تسواء ، وقد يكونون ما زالوا منافقين ، فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الايمان شئ ، لكونهم اظهروا الكفر والردة ولهذا دعاهم الى التوبة فقال : (فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا) بعد التوبة عن التوبة (يعذبهم عذابا اليما في الدنيا والاخرة) وهذا انما هو كمن اظهر الكفر فيجاهده الرسول باقامة الخد والعقوبة ، ولهذا ذكر هذا في سياق قوله : (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) ولهذا قال في تمامها : (وما لهم في الارض من ولي ولا نصير) .

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلامهم غير الذين كفروا بعد ايمانهم ، فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا ، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد اسلامهم ، وهموا بما لم ينالوا ، وهو يدل على انهم سيعوا في ذلك ، فلم يصلوا الى مقصودهم ، فانه لم يقل : هموا بما لم يفعلوا ، لكن بما لم ينالوا فيصدر منهم قول وفعل ، قال تعالى : (ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونعلب)

[التوبة : ٦٥] فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل : (لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نغف عن طائفة منكم نغذب طائفة بأنهم مجرمين) [التوبة : ٦٦] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد اتوا كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه ، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ، ولكنهم لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به ، فانهم لم يعتقدوا جوازه ، وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة ، البقرة أنهم أبصروا ثم عموا ، وعرفوا ثم انكروا ، وآمنوا ثم كفروا ، وكذلك قال قتادة ومجاهد : ضرب المثل لاقبالهم على المؤمنين ، وسماعهم ما جاء به الرسول ، وذهاب نورهم قال : (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عني فهم لا يرجعون) [البقرة : ١٧ ، ١٨] الى ما كانوا عليه .

وأما قول من قال : المراد بالنور ، ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم ، فاذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النور ضوءه ، ملفظ الآية يدل على خلاف ذلك ، فانه قال : (وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عني فهم لا يرجعون) ويوم القيامة يكونون في العذاب كما قال تعالى : (يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراكم فالتبسوا نورا ، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ولدنكم فتنتم أنفسكم) [الحديد : ١٣ ، ١٤] الآية وقد قال غير واحد من السلف : ان المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ ، ولهذا قال تعالى : (يوم لاتخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ، يقولون ربنا ائتم لنا ورننا وأغفر لنا) [التحريم : ٨] .

قال المفسرون : اذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ ، سألوا الله ان يتم لهم نورهم ويغفر لهم به الجنة .

قال ابن عباس : ليس أحد من المسلمين الا يعطى نوراً يوم القباة ،
فأما المنافق فيطفا نوره ، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من اطفاء نور المنافق ،
فهو يقل : (ربنا اتم لنا نورنا) ، وهو كما قال : فقد ثبت في «الصحيحين»
من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو ثابت من وجوه عن النبى ﷺ ، ورواه
مسلم من حديث جابر وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولها ، ومن
حديث أبى موسى فى الحديث الطويل الذى يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة
« لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع
من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وبقى
هذه الأمة غيبها منافقوها فيأتهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون ،
فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : نعوذ بالله منك ، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ،
فاذا جاء ربنا عرفناه ، فيأتهم الله فى صورته التى يعرفون ، فيقول : أنا ربكم ،
فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه » . وفى رواية : « فيكشف عن ساقه » : وفى
رواية فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ، فيقولون : نعم ، فيكشف
عن ساق ، فلا يبقى من كان كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذن له بالسجود ،
ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة ، كلما
أراد أن يسجد خر على فقا فتبقى ظهورهم مثل صياصى البقر ، فيرفعون
رؤوسهم ، فاذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، ويطفا نور المنافقين فيقولون :
ذرونا نقتبس من نوركم .

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر ، كما كانوا معهم فى
الدنيا ، ثم وقعت الحقيقة ، هؤلاء يسجدون لربهم ، وأولئك لايتمكون من
السجود ، فانهم لم يسجدوا فى الدنيا له ، بل قصدوا الرياء للناس ، والجزاء
فى الآخرة هو من جنس لعمل فى الدنيا ، فلهذا ، أعطوا نوراً ثم طفىء ، لأنهم
فى الدنيا دخلوا فى الايمان ، ثم خرجوا منه ، ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك ،
وهذا المثل ، هو لما كان فيهم آمن ثم كفر ، وهؤلاء لذين يعطون فى الآخرة
نوراً ثم يطفأ ، ولهذا قال : (فهم لايرجعون) [البقرة : ١٨] قال قتادة

ومقاتل : لا يرجعون عن ضلالهم ، وقال السدى : لا يرجعون الى الاسلام
يعنى فى الباطن ، والا فهم يظهرونه ، وهذا المثل انما يكون فى الدنيا ، وهذا
المثل مضروب لبعضهم ، وهم الذين آمنوا ثم كفروا ، واما الذين لم يزالوا
منافقين ، فمضرب لهم لثل الآخر ، وهو قوله : (او كصيب من السماء فيه
ظلمات ورعد وبرق) [البقرة : ١٩] ، وهذا أصح القولين ، فان المفسرين
اختلفوا ، هل المثلان مضربان لهم كلهم ، او هذا المثل لبعضهم ؟ على قولين ،
والثانى هو الصواب ، لأنه قال : (او كصيب) وانما يثبت بها أحد الأمرين
فدل ذلك على انهم مثلهم هذا وهذا ، فانهم لا يخرجون عن المثلين ، بل بعضهم
يشبه ، هذا وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين ، لم يذكر
(او) بل يذكر الواو العاطفة .

وقول من قال : (او) هنا للتخير — كقولهم : جالس الحسن او ابن
سيرين — ليس بشيء ، لأن التخير يكون فى الامر والطلب لا يكون فى الخبر ،
وكذلك قول من قال و (او) بمعنى الواو او لتشكيك المخاطبين ، او الإبهام
عليهم ليس بشيء ، فان الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم ، لا يريد التشكيك
والإبهام .

والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ، ويدل على ذلك انه قال فى المثل الأول :
(صم بكم عمى) [البقرة : ١٨] ، وقال فى الثانى : (يجعلون أصابعهم فى
أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف
أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، واذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله
لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شىء قدير) [البقرة : ٢٠ ، ١٩] .
فبين فى المثل الثانى ، انهم يسمعون ويبصرون ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم
وأبصارهم ، وفى الأول كانوا يبصرون ، ثم صاروا لا يبصرون ، صم بكم عمى ،
وفى الثانى اذا أصابهم البرق مشوا فيه ، واذا أظلم عليهم قاموا ، فلهم
جبالان : حال ضياء ، وحال ظلام ، والأولون بقوا فى الظلمة ، فالأول حال من
كان فى ضوء ، فصار فى ظلمة ، والثانى حال من لم يستقر فى ضوء ولا فى

ظلمة : بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترايقته .

يبين هذا انه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف «أو» فقال :
(والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم
يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . أو كظلمات
في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور)
[النور : ٤٠، ٣٩] . فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق ،
وهو على باطل ، كمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ، فإنه لا يعلم ولا يعلم
أنه لا يعلم ، فلهذا مثل بسراب بقيعة ، والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه
شيئاً ، بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض ، من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد
أنه على حق ، بل لم يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة .

وأيضاً ، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف ، فيكون
التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ، ولتنوع أحوالهم ، وبكل حال فليس ما
ضرب له هذا المثل ، هو مماثل لما ضرب له هذا المثل ، لاختلاف المثلين صورة
ومعنى ، ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحد ، لأن الحق واحد فضرب مثله
بالنور ، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لاحقية له ، كالسراب بالقيعة ، أو
بالظلمات المتراكمة ، وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى ، أو هو
يسمع ويبصر مالا ينتفع به . فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر
باطناً ، وهذا مما استقاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والتفسير ،
أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا ، وكان يجري ذلك لأسباب : منها أمر القبلة
لما حولت ، ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة ، وكانت محنة امتحن الله بها
الناس ، قال تعالى : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله)
[البقرة : ١٤٣] قال : أي إذا حولت ، والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي
كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم ، فإن الكعبة ومسجدها وحرمتها ، أفضل بكثير
من بيت المقدس ، وهي البيت العتيق ، وقبله إبراهيم وغيره من الأنبياء ،

ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلّى الى بيت المقدس ، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما ، فلم تكن لنجعلها قبلة دائمة ، ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس ، فيفتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، فكان في شرعها هذه الحكمة .

وكذلك أيضاً لما انهزم المسلمون يوم أحد ، وشج وجهه النبي ﷺ ، وكسرت رباعيته ارتد طائفة نافقوا ، قال تعالى : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ، ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران : ١٣٩ ، ١٤١] وقال تعالى : (وما اصابكم يوم التقي الجمعان غيظان الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لا تبعنناك ، هم للكفر يؤمئذ اقرب منهم للايمان ، يقوون بافواههم مالىس في قلوبهم والله اعم بما يكتُمون) [آل عمران : ١٦٦ ، ١٦٧] نقوله : (وليعلم الذين نافقوا) ظاهر فيمن احدث نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل ، ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً ، وقوله : (هم للكفر يؤمئذ اقرب منهم للايمان) يعني انهم لم يكونوا قبل ذلك اقرب منهم ، بل اما ان يتساويا ، واما ان يكونوا للايمان اقرب ، وكذلك كان ، فان ابن ابي لما انخذل عن النبي ﷺ يوم أحد ، انخذل ثلث الناس قيل : كانوا نحو ثلاثمائة ، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن ، اذ لم يكن لهم داع الى النفاق ، فان ابن ابي كان مظهرًا لطاعة النبي ﷺ والايمان به ، وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي ﷺ ، ولم يكن ما في قلبه يظهر الا لقليل من الناس ان ظهر ، وكان معظماً في قومه ، كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم ، فلما جاءت النبوه بطل ذلك ، فحملة الحسد على النفاق ، والا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو اليه ، وانما كان هذا في اليهود ، فلما جاء النبي ﷺ بدينه وقد ظهر بحسنه ونوره ، مالت اليه القلوب لاسيما لما نصره الله

يوم بدر ، ونصره على اليهود بنى قينقاع ، صار معه الدين والدنيا ، فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائماً ، وكان كثير منهم يعظم ابن أبى تعظيماً كثيراً ويواليه ، ولم يكن ابن أبى أظهر مخالفة توجب الامتياز ، فلما انخذل يوم أحد وقال : يدع رأى ورايه ، ويأخذ برأى الصبيان ، أو كما قال ، انخذل معه خلق كثير ، منهم من لم ينافق قبل ذلك .

وفي الجملة ففى الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا ، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان ، هو الضوء الذى ضرب الله به المثل ، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الاسلام الذى يثابون عليه ، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان ، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة ، وهذا حال كثير من المسلمين فى زماننا ، وأكثرهم إذا ابتلوا بالحن التى يتضعض فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً ، وينافق أكثرهم أو كثير منهم ، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً ، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة ، وإذا كانت العافية ، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين ، وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة .

ولهذا يكثر فى هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا (آمنّا) فقل لهم : (قل لم تؤمنوا ولأن قولوا : أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم) [الحجرات : ١٤] أى الإيمان المطلق ، الذى أهله هم المؤمنون حقاً ، فإن هذا هو الإيمان إذا أطاق فى كتاب الله تعالى كما دل عايه الكتاب والسنة ، ولهذا قال تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] فلم يحصل لهم ريب عند المحن التى تقلل الإيمان فى القلوب ، والريب يكون فى عام القلب ، وفى عمل القلب بخلاف الشك ، فإنه لا يكون إلا فى العلم ولهذا لا يوصف باليقين إلا من أطمأن قلبه علماً وعملاً ، فإذا كان عالماً بالحق ، ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزءاً عظيماً ، لم يكن صاحب يقين ، قال

تعالى : (هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً) [الأحزاب : ١١] .

وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ، ثم يتوب الله عليه .
وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ، ويدفعه الله عنه ، والمؤمن يبتلى
بوساوس الشيطان ، وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره ، كما قالت
الصحابة : يا رسول الله ان أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء الى
الأرض أحب اليه من أن يتكلم به ؟ فقال : « ذاك صريح الايمان » (١) وفي
رواية : « ما يتعاضم أن يتكلم به » قال : « الحمد لله الذي رد كيده الى
الوسوسة » (٢) أى حصول هذا الوسواس ، مع هذه الكراهة العظيمة له
ودفعه عن القلب ، هو من صريح الايمان ، كالمجاهد الذي جاءه العدو ،
فدافعه حتى غلبه ، فهذا أعظم الجهاد ، والصريح الخالص كاللبن الصريح ،
وانها صار صريحاً ، لما كرهوا تلك الوسواس الشيطانية ودفعوها ، فخلص
الايمان فصار صريحاً .

ولا بد لعامة الخلق من هذه الوسواس ، فمن الناس من يجيبها فيصير
كافراً أو منافقاً ، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها
الا اذا طلب الدين ، فاما ان يصير مؤمناً واما ان يصير منافقاً ، ولهذا يعرض
للناس من الوسواس في الصلاة ما لا يعرض لهم اذا لم يصلوا ، لأن الشيطان
يكثر تعرضه لعبد اذا أراد الانابة الى ربه والتقريب اليه والاتصال به ، ولهذا
يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ، ويعرض للخاصة اهل العلم والدين
اكثر مما يعرض للعامة ، ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوسواس
والشبهات ما ليس عند غيرهم ، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه ، بل هو
مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه ، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين
الى ربهم بالعلم والعبادة ، فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله ، قال تعالى :

---

(١) رواه أحمد (٣٩٧/٢) ومسلم (٨٣/١) نحوه من حديث أبي هريرة .
(٢) رواه أحمد (٢٣٥/١) بسند صحيح عن ابن عباس ، وأبو داود نحوه .

(أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) [فاطر : ٦] ولهذا امر قارىء القرآن ، أن يستعيز بالله من الشيطان الرجيم . فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به ، ثورت القلب الايمان العظيم . وتزيدة يقيناً وطمأنينة وشفاء ، وقال تعالى : (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين الا خساراً) [الاسراء : ٨٢] . وقال تعالى : (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .) [آل عمران : ١٢٨] وقال تعالى : (هدى للمتقين) [البقرة : ٢] وقال تعالى : (فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون) [التوبة : ١٢٤] .

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه ، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن ، فأمر الله القارىء اذا قرأ القرآن ، أن يستعيز منه ، قال تعالى : (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل : ٩٨-١٠٠] . فان المستعيز بالله ، مستجير به ، لاجىء اليه ، مستغيث به من الشيطان فاعائذ بغيره مستجير به ، فاذا عاد الغد بربه ، كان مستجيراً به متوكلاً عليه فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه ، ولذلك قال الله تعالى : (ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ، واما ينزغك من الشيطان نزج فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) [فصلت : ٣٤-٣٦] .

وفى « الصحيحين » عن النبى ﷺ أنه قال : « انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ، فأمر سبحانه بالاستعاذه عند طلب العبد الخير ، لئلا يعوقه الشيطان عنه ، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند ارادة العبد للحسنات ، وعندما يأمره الشيطان بالسيئات ، ولهذا قال النبى ﷺ : « لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق الله ؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته » (١) فأمر بالاستعاذه عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر ،

(١) أخرجه الشيخان .

أو يمنعه من خير ، كما يفعل العدو مع عدوه .

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة ، وأقدر على ذلك من غيره ، بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ، ورغبته وأرادته في ذلك أتم ، كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم ، وكان ما يقتتن به أن تمكن الشيطان منه أعظم ، ولهذا قال الشعبي : كل أمة علمائها شرارها ، إلا المسلمين ، فإن علماءهم خيارهم .

وأهل السنة في الاسلام ، كأهل الاسلام في الملل ، وذلك أن كل أمة غير المسلمين ، فهم ضالون ، وإنما علمائهم ، فعلمائهم شرارهم ، والمسلمون على هدى ، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم ، فعلمائهم خيارهم ، وكذلك أهل السنة ، أئمتهم خيار الأمة ، وأئمة أهل البدع ، أضر على الأمة من أهل الذنوب . ولهذا أمر النبي ﷺ بقتل الخوارج ، ونهى عن قتال الولاة الظلمة . وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة ، فصار لهم من الوسوس التي تضلهم وهم اللالكائي وغيره ، عن ادريس بن عبد الكريم قال : سأل رجل من أهل خراسان أبانور عن الايمان وما هو ، أيزيد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ، أو تصديق وعمل ؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال : سألت رحك الله وعفا عنا وعنك عن الايمان ما هو ، يزد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ؟ أو تصديق وعمل ؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم .

اعلم يرحمنا الله وإياك : أن الايمان تصديق بالقلب ، وقول باللسان وعمل بالجوارح ، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال : أشهد أن الله عز وجل واحد ، وإن ما جاءت به الرسل حق ، وأقر بجميع الشرائع ، ثم قال : ما عقد قلبي على شيء من هذا ، ولا أصدق به ، أنه ليس بمسلم ، ولو قال : المسيح هو الله ، وجحد أمر الاسلام ، ثم قال : لم يعقد قلبي على شيء من ذلك ، أنه كافر باظهار ذلك وليس بمؤمن ، فلما لم يكن بالاقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناً ، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الاقرار مؤمناً ،

حتى يكون مصدقاً بقلبه مقراً بلسانه . فاذا كان تصديقاً بالقلب واقراراً باللسان ، كان عندهم مؤمناً ، وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل ، فيكون بهذه الاشياء اذا اجتمعت مؤمناً ، فلما نفوا ان يكون الايمان بشيء واحد ، وقالوا : يكون بشيئين في قول بعضهم ، وثلاثة اشياء في قول غيرهم ، لم يكن مؤمناً الا بما اجمعوا عليه من هذه الثلاثة الاشياء ، وذلك انه اذا جاء بهذه الثلاثة الاشياء ، فكلهم يشهد انه مؤمن ، فقلنا بما اجمعوا عليه من التصديق بالقلب ، والاقرار باللسان ، والعمل بالجوارح .

فاما الطائفة التي ذهبت الى ان العمل ليس من الايمان ، فيقال لهم : الاحكام ، هو زيادة في العلم ، وبيان حكمة الفاظ القرآن ، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا .

واسم الايمان والاسلام والنفاق والكفر ، هي اعظم من هذا كله ، فالنبي ﷺ قد بين المراد بهذه الالفاظ بياناً لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاستتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك ، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الاسماء الى بيان الله ورسوله ، فانه شاف كاف ، بل معاني هذه الاسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة ، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الايمان ، علم بالاضطرار انه مخالف للرسول ، ويعلم بالاضطرار ان طاعة الله ورسوله من تمام الايمان وانه لم يكن يجعل كل من اذنب ذنباً كافراً ، ويعلم انه لو قدر ان قوماً قالوا للنبي ﷺ : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ، ونقر بالسنتنا بالشهادتين ، الا اننا لا نطيعك في شيء مما امرت به ونهيت عنه ، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ، ولا نصدق الحديث ، ولا نؤدي الأمانة ، ولا نفى بالعهد ، ولا نصل الرحم ، ولا نفعل شيئاً من الخير الذي امرت به ، ونشرب الخمر ، ونكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ، ونقتل من قدرنا عليه من اصحابك وامتك ، ونأخذ اموالهم ، بل نقتلك ايضاً ونقاتلك مع اعدائك ، هل كان يتوهم عاقل ان النبي

ﷺ يقول لهم : أنتم مؤمنون كاملوا الايمان ، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة ، ويرجى لكم أن لا يدخل أحدكم النار ، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما جئت به ، ونضر بربقائهم أن لم تفتوبوا من ذلك . وكذلك كل مسلم نعلم أن شارب الخمر والزاني والقاتل والسارق ، لم يكن النبي ﷺ نجعلهم مرتدين يجب قتلهم ، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الاسلام ، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني ، وقطع السارق ، وهذا متواتر عن النبي ﷺ ولو كانوا مرتدين لقتلهم ، فتلا القولين مما يعلم فسادهم بالاضطرار من دين الرسول ﷺ .

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل ، لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق ، وصاروا يبنون دين الاسلام على مقدمات يظنون صحتها ، أما في دلالة اللفاظ ، وأما في المعاني المعقولة ، ولا يتأملون بيان الله ورسوله ، ودل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله ، فأنها تكون ضلالا ، ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين ، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة ، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين ، ولا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا ، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه بقول على الله ورسوله ما لا يعلم ، أو غير الحق ، وهذا مما حرمة الله ورسوله ، وقال تعالى في الشيطان : (إنما يأمركم بالفسوء والفحشاء وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البقرة : ١٦٩] . وقال تعالى : (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) [الأعراف : ١٦٨] . وهذا من تفسير القرآن بالرأى الذي جاء فيه الحديث : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » (١) .

(١) هذا الحديث لا وجود له بهذا اللفظ ، وإنما هو مركب من حديثين ، الأول عن ابن عباس بلفظ : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » . والآخر عن جندب بلفظ : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » . وكلا الحديثين ضعيف .

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله ، أخذوا يتكلمون في مسمى الايمان والاسلام وغيرهم بطرق ابتدعوها ، مثل أن يقولوا : الايمان في اللغة : هو التصديق ، والرسول انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها ، فيكون مراده بالايمان التصديق ، ثم قالوا : والتصديق انما يكون بالقلب واللسان ، أو بالقلب ، فالأعمال ليست من الايمان ، ثم عمد تلهم في أن الايمان : هو التصديق قوله : (وما أنت بمؤمن لنا) [يوسف : ١٧] . ي بمصدق لنا .

فيقال لهم : اسم الايمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ ، وهو أصل الدين ، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويفرق بين السعداء والأشقياء ، ومن يوالى ومن يعادى ، والدين كله تابع لهذا ، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك ، أميجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ، ووكله إلى هاتين المقدمتين ؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الايمان : هو التصديق أنه من القرآن ، ونقل معنى الايمان متواتر عن النبي ﷺ أعظم من تواتر لفظ الكلمة ، فإن الايمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه ، بخلاف كلمة من سورة ، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة ، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات ، ولهذا كثرت النزائ والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم ، وسلكوا السبل ، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، فهذا كلام عام مطلق .

ثم يقال : هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة ، فمن الذي قال : إن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق ؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع ، فلم قلت : أنه يوجب الترادف ولو قلت : ما أنت بمسلم لنا ، ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى ، لكن لم قلت : إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن ؟ وإذا قال الله : (أقيموا الصلاة) : ولو قال القائل : أتموا الصلاة ، ولازموا الصلاة ، التزموا الصلاة ، افعلوا الصلاة ، كان المعنى صحيحاً ، لكن لا يدل هذا على

معنى : أقيموا فكون اللفظ يرادف اللفظ ، يراد دلالة على ذلك .

ثم يقال : لبس هو مرادفاً له ، وذلك من وجوه : أحدها : أن يقال للمخبر إذا صدقته ، ولا يقال : آمنه وآمن به ، بل يقال : آمن له ، كما قال . (فآمن له لوط) [العنكبوت : ٢٦] . وقال : (فما آمن نوسي الا ذرية من قومه) [يونس : ٨٣] ، وقال فرعون : (آمنتم له قبل أن آذن لكم) [الشعراء : ٤٩] . وقالوا لنوح : (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) [الشعراء : ١١١] . وقال تعالى : (قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) [التوبة : ٦١] ، (فقلوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) [المؤمنون : ٤٨] ، وقال : (وان تؤمنوا لي فاعتزلون) [الدخان : ٢١] .

فإن قيل : غفد يقال : ما أنت بمصدق لنا ؟ قيل : اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله ، وأما بتأخيره ، أو بكونه اسم فاعل ، أو مصدرأ ، أو باجتماعهما ، فيقال : فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل : هو عابد لربه ، متق لربه ، خائف لربه ، وكذلك تقول : فلان يرهب الله ، ثم تقول : هو راهب لربه ، وإذا ذكرت الفعل وأخبرته ، تقويه باللام ، كقوله : (وفي نسختها هدى ورحمة الذين هم لربهم ترهبون [الأعراف : ١٥٤] . وقد قال (فايأى فارهبون) [النحل : ٥١] . فعدها بنفسه ، وهناك ذكر ، فإن هنا قوله : (فايأى) أتم من قوله : فلى ، وقوله هنالك (لربهم) أتم من قوله : ربهم ، فإن الضمير المنفصل المنصوب ، أكمل من ضمير الجر بالياء اسم ظاهر ، فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ، ومن هذا قوله : (ان كنتم للرؤيا تعبرون) [يوسف : ٤٣] . ويقال : عبرت رؤياه ، وكذلك قوله : (وانهم لنا لفائظون) [الشعراء : ٥٦] . وإنما يقال : غظته ، لا يقال : غظت له ، ومثله كثير ، فنقول القائل : ماأنت بمصدق لنا ، أدخل فيه اللام ، كونه اسم فاعل والا فأنما يقال : صدقته ، لا يقال : صدقت له ، ولو ذكروا الفعل ، لقالوا : ماصدقتنا ، وهذا بخلاف لفظ الايمان ، فإنه تعدى الى الضمير باللام دائماً ، لا يقال : آمنته قط ، وإنما يقال : آمنت له ،

كما يقال : اقررت له فكان تفسيره الاقرار ، أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ، مع أن بينهما فرقاً .

الثانى : انه ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى ، فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة : صدقت ، يقال كما يقال : كذبت ، فمن قال : السماء فوقنا ، قيل له : صدق ، كما يقال : كذب ، وأما لفظ الايمان فلا يستعمل الا فى الخبر عن غائب ، لم يوجد فى الكلام أن من أخبر عن مشاهدة ، كقوله : طلعت الشمس ، وغريب ، أنه يقال : آمناه ، كما يقال : صدقناه ولهذا ، المحدثون والشهود ونحوهم ، يقال : صدقناهم ، وما يقال : آمنا لهم ، فان الايمان مشتق من الأمن ، فانما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر ، كالأمر بالغائب الذى يؤتمن عليه المخبر ، ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ : آمن له ، الا فى هذا النوع ، والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشيء ، يقال : صدق أحدهما صاحبه ، ولا يقال : آمن له ، لأنه لم يكن غائباً عنه أثمنه عليه ، ولهذا قال : (فآمن له لوط) [العنكبوت : ٢٦] . (أنؤمن لبشرين مثلنا) [المؤمنون : ٤٨] . (آمنتم له) [طه : ٧١] . (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) [التوبة : ٦١] . فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه ، وهو مأمون عنده على ذلك ، فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة ، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق ، ولهذا قالوا : (ما أنت بمؤمن لنا) [يوسف : ١٧] . أى لاتقر بخبرنا ، ولا تثق به ، ولا تطمئن اليه ، ولو كنا صادقين ، لأنهم لم يكونوا عنده ممن على ذلك ، فلو صدقوا لم يأمن لهم .

الثالث : أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالكذب ، كلفظ التصديق ، فانه من المعلوم فى اللغة أن كل مخبر يقال له : صدقت أو كذبت ، ويقال : صدقناه ، أو كذبناه ، ولا يقال لكل مخبر : آمنا له أو كذبناه ، ولا يقال : أنت مؤمن له ، أو مكذب له ، بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر ، يقال : هو مؤمن أو كافر ، والكفر لا يختص بالكذب ، بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ، لكن لا أتبعك ، بل أعاديك وأبغضك ، وأخالفك ، ولا أوافقك ، لكان كفره

اعظم ، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط ، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ، ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب ، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالة وانقاد ، لا يكفي مجرد التصديق ، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان ، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر ، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمر ، وهذا هو العمل .

فان قيل : فالرسول ﷺ فسر الإيمان بما يؤمن به .

قيل : فالرسول ذكر ما يؤمن به ، لم يذكر ما يؤمن له ، وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له ، فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا آخرنا به ، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه ، وأما ما يجب من الإيمان له ، فهو الذي يوجب طاعته ، والرسول يجب الإيمان به وله ، فينبغي أن يعرف هذا ، وأيضاً فان طاعته لله ، وطاعة الله من تمام الإيمان به .

الرابع : أن من الناس من يقول : الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف ، فأمن ، أى : صار داخلاً في الأمن ، وانشدوا . . . (١) .
وأما المقدمة الثانية ، فيقال : أنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق ، فقولهم : أن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان ، عنه جوابان ، أحدهما : المنع ، بل الأعمال تسمى تصديقاً ، كما ثبت في « الصحيح » عن النبي ﷺ أنه قال : « العينان تزنيان وزناها الفطر ، والأذن تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش ، والرجل تزني وزناها المشي ، والقلب يتمنى ذلك ويشتهى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف ، قال الجوهري : والصديق مثال الفسيق : الدائم

---

(١) بياض في الأصول كلها .

التصديق ، ويكون الذى يصدق قوله بالعمل . وقال الحسن البصرى : ليس
 الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ، ولكنه ما وقر فى القلوب ، وصدقته الاعمال ،
 وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه ، كما رواه عباس الدورى ،
 حدثنا حجاج ، حدثنا ابو عبيدة الناجى ، عن الحسن قال : ليس الايمان بالتحلى
 ولا بالتمنى ، ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال من قال حسناً وعمل غير
 صالح ، رد الله عليه قوله ، ومن قال حسناً وعمل صالحاً ، رفعته العلى ،
 ذلك بان الله يقول : (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) [فاطر :
 ١٠] رواه ابن بطة من الوجهين . وقوله : ليس الايمان بالتمنى —
 الكلام — وقوله : بالتحلى يعنى ان يضر حلية ظاهرة له ، فيظهره من غير
 حقيقة من قلبه ، ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ، ولا من الحلية الظاهرة ،
 ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الاعمال ، فالعمل يصدق ان فى القلب ايماناً ،
 واذا لم يكن عمل ، كذب ان فى قلبه ايماناً ، لان ما فى القلب مستلزم للعمل
 الظاهر ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم .

وقد روى محمد بن نصر المروزي باسناداً ، ان عبد الملك بن مروان ،
 كتب الى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل ، فاجابه عنها : سألت عن
 الايمان ، فالإيمان : هو التصديق ، ان يصدق العبد بالله وملائكته ، وما أنزل
 الله من كتاب ، وما ارسل من رسول ، وباليوم الآخر ، وسألت عن التصديق ،
 والتصديق : ان يعمل العبد بما صدق به من القرآن ، وما ضعف عن شيء منه
 وفرط فيه ، عرف أنه ذنب ، واستغفر الله وقاب منه ، ولم يصر عليه ، فذلك
 هو التصديق ، وتسأل عن الدين ، فالدين : هو العبادة ، فانك لن تجد رجلاً
 من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ، ثم لا يدخل فى دين آخر الا صار لا دين
 له ، وتسأل عن العبادة ، والعبادة هى الطاعة ، وذلك أنه من أطاع الله
 فيما أمره به وفيما نهاه عنه ، فقد اتم عبادة الله ومن أطاع الشيطان فى دينه
 وعمله ، فقد عبد الشيطان ، ألم تر أن الله قال للذين فرطوا : (ألم أعهد
 اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان) [يس : ٦٠] وانما كانت عبادتهم

الشیطان أنهم أطاعوه في دينهم . . . (١) وقال أسد بن موسى : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، حدثنا حسان بن عطية : قال : الإيمان في كتساب الله صار إلى العمل ، قال الله تعالى : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأنفال : ٢] ، ثم صيرهم إلى العمل فقال : (الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [البقرة : ٣] قال : وسمعت الأوزاعي يقول : قال الله تعالى : (فان تابوا وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، فإخوانكم في الدين) [التوبة : ١١] والإيمان بالله باللسان ، والتصديق به العمل .

وقال معمر عن الزهري : كنا نقول : الإسلام بالاقرار ، والإيمان بالعمل ، والإيمان : قول وعمل قرينان ، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر ، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله ، فان كان عمله أوزان من قوله ، صعد إلى الله ، وإن كان كلامه لم يصعد إلى الله . ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسنادة المعروف . وقال معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي قال : لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة .

وكان من مضى من سلفنا ، لا يفرقون بين الإيمان والعمل ، العمل من الإيمان والإيمان من العمل ، وإنما الإيمان اسم يجمع كلها يجمع هذه الأديان اسمها ، ويصدق العمل ، فمن آمن بلسانه ، وعرف بقلبه ، وصدق بعمله ، فملك العروة الوثقى التي لا انفصام لها ، ومن قال بلسانه ، ولم يعرف بقلبه ، كان في الآخرة من الخاسرين ، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف . أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول ، ورووا ذلك عن النبي ﷺ كما رواه معاذ بن أسد ، حدثنا الفضيل بن عياض ، عن ليث بن أبي سليم (٢) ، عن

(١) أنظر كتاب الصلاة ورقة ٧٣ لمحمد بن نصر المروزي .

(٢) قلت : وهو ضعيف ، وقد تابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهد ، أخصر منه ، وقد مضى قبل ستة فصول .

مجاهد ، أن أبا ذر سأل النبي ﷺ عن الإيمان ، فقال : الإيمان : الإقرار والتصديق بالعمل ، ثم تلا (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الى قوله : (وأولئك هم المتقون) [البقرة : ١٧٧] .

قلت : حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه ، فان كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول ، فلا كلام ، وان كانوا رووه بالمعنى ، دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال : صدق قوله بعمله ، وكذلك قال شيخ الاسلام الهروي : الإيمان تصديق كله .

وكذلك الجواب الثاني ، أنه اذا كان أصله التصديق ، فهو تصديق مخصوص ، كما أن الصلاة دعاء مخصوص ، والحج قصد مخصوص ، والصيام إمساك مخصوص ، وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق ، فان انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم ، ويبقى النزاع لفظيا : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم ؟

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، والافقائلون بأن الإيمان قول ، من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان — وهو أول من قال ذلك ، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم — متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد ، وان قالوا : ان إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : ان الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب ، كما تقوله الجماعة ، ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة ، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار ، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول ، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد ، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ، ولا يخلد فيها أحد ، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء ، ولكن

الاقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار ، كالخوارج، والمعتزلة ، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون : ما نعلم أن احدا منهم يدخل النار ، بل نقف في هذا كله .

وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفى العام ، ويقال للخوارج : الذى نفى عن السارق والزانى والشارب وغيرهم الايمان ، هو لم يجعلهم مرتدين عن الاسلام ، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ، ولم يقتل احدا الا الزانى المحصن ، ولم يقتله قتل المرتد ، فان المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة ، وهذا يرمم بالحجارة بلا استتابة ، فدل ذلك على أنه وان نفى عنهم الايمان ، فليسوا عنده مرتدين عن الاسلام مع ظهور ذنوبهم ، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ، فأولئك لم يعاقبهم الا على ذنب ظاهر .

وبسبب الكلام في مسألة الايمان تنازع الناس ، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسمائها في اللغة ؟ او انها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة ، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الاسماء ؟ وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج : انها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي ، لكن زاد في أحكامها ، ومقصودهم أن الايمان هو مجرد التصديق ، وذلك يحصل بالقلب واللسان ، وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف ، فهي بالنسبة الى اللغة مجاز ، وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة .

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة ، كما يستعمل نظائرها ، كقوله تعالى : (والله على الناس حج البيت) [آل عمران : ٩٧] فذكر حجا خاصا ، وهو حج البيت ، وكذلك قوله : (فمن حج البيت أو اعتمر) [البقرة : ١٥١] فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد ، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير

اللغة ، والشاعر اذا قال :

وأشهد من عوف حلولا كثيرة

يحجون سب الزبرقان المزعفر (١)

ومعلوم ان ذلك الحج المخصوص دلت عليه الاضافة ، فكذلك الحج المخصوص الذي امر الله به دلت عليه الاضافة أو التعريف باللام ، فاذا قيل : الحج فرض عليك ، كانت لام العهد تبين أنه حج البيت ، وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس ، وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها ، والاحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس ، كما قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيم بها) [التوبة : ١٠٤] . وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به ، قال تعالى : (ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لما زكى منكم من أحد ابداً) [النور : ٢١] ، وأصل زكاتها بالتوحيد واخلص الدين لله ، قال تعالى (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) [السجدة : ٨٦٧] . وهي عند المفسرين : التوحيد .

ويبين النبي ﷺ مقدار الواجب ، وسماها الزكاة المفروضة ، فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ، ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه ، وينسبون ذلك الى الشارع ، مثل لفظ التيمم ، فان الله تعالى : (فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة : ٦] . فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة ، فانه أمر بتيمم الصعيد ثم بمسح الوجوه والأيدي منه مما فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح ، وليس هو لغة الشارع ، بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده ، ولفظ الايمان أمر به مقيداً بالايمان

---

(١) البيت للمخبل السعدي ، ويحجون : يطلبون ، والسب : العمامة .
كان متكلما باللغة ، فقد قيد لفظه : بحج سب الزبرقان المزعفرا .

بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وكذلك لفظ الاسلام بالاستسلام لله رب العالمين ، وكذلك لفظ الكفر مقيداً ، ولكن لفظ النفاق قد قيل : انه لم تكن العرب تكلمت به ، لكنه مأخوذ من كلامهم ، فان نفق يشبه خرج ، ومنه نفقت الدابة : اذا ماتت ، ومنه نافقاء اليربوع ، والنفق في الأرض ، قال تعالى : (فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض) [الأنعام : ٣٥] ، فالنفاق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً ، وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان . ومن الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه ، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول ، فخطب الله ورسوله للناس بهذه الأساليب كخطاب الناس بغيرها ، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً . وقد بين الرسول تلك الخصائص ، والاسم دل عليها ، فربما يقال : انها منقولة ، انه زيد في الحكم دون الاسم ، بل الاسم انما يستعمل على وجه يختص بمراد الشارع ، لم يستعمل مطلقاً ، وهو انما قال : (اقيموا الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة بالمأمور بها ، فكان التعريف منصرفاً الى الصلاة التي يعرفونها ، لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ، ولهذا كل من قيل في لفظ الصلاة : انه عام للمعنى اللغوي ، او انه مجمل لترديده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك ، فاقوالهم ضعيفة ، فان هذا اللفظ انما ورد خبراً او أمراً ، فالخبر كقوله : (ارأيت الذي ينهى عبده اذا صلى) [العلق : ١٠٦٩] . وسورة (اقرأ) من أول ما نزل من القرآن ، وكان بعض الكفار اما أبو جهل او غيره قد نهى النبي ﷺ عن الصلاة وقال : لئن رأيته يصلي بدين عنقه ، فلما رآه ساجداً رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه ، فبادراً قيل : (ارأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى) فقد علمت تلك الصلاة الواقعية بلا اجمال في اللفظ ، ولا عموم .

ثم انه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج اقام النبي ﷺ لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم ، وكان جبرائيل يؤم النبي ﷺ ، والمسلمون يأتون بالنبي ﷺ ، فاذا قيل لهم : (اقيموا الصلاة) عرفوا انها

تلك الصلاة ، وقيل : انه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار ، فكانت
أبضاً ، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عيدهم ، فلا
اجمال فى ذلك ، ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاءً وصوماً ، فان هذا انما
يكون اذا كان اللفظ مطلقاً ، وذلك لم يرد .

وكذلك الايمان والاسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور ،
وانما سأل جبريل ﷺ عن ذلك وهم يسمعون وقال : « هذا جبريل جاءكم
يعلمكم دينكم » (١) لبيان كمال هذه الأسماء وحقائقها التى ينبغى أن تقصد
لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها ، وهذا كما فى الحديث الصحيح انه قال :
« ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرّة والتمرتان ،
ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يظن له فيتصدق عليه ولا يسأل
الناس الحافاً » (٢) فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج ، وكان ذلك
مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال ، فيبين النبى ﷺ أن الذى يظهر
حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته باعطاء الناس له ، والسؤال
له بمنزلة الحرفة ، وهو وان كان مسكيناً يستحق من الزكاة اذا لم يعط من
غيرها كفايته ، فهو اذا وجد من يعطيه كفايته ، فهو اذا وجد من يعطيه كفايته ،
لم يبق مسكيناً ، وانما المسكين المحتاج الذى لا يسأل ولا يعرف فيعطى ، فهذا
هو الذى يجب أن يقدم فى العطاء ، فانه مسكين قطعاً ، وذاك مسكنته تندفع
بعطاء من يسأله ، وكذلك قوله : « الاسلام هو الخمس » ، يريد أن هذا كله
واجب داخل فى الاسلام ، فليس للانسان أن يكتفى بالاقرار بالشهادتين ،
وكذلك الايمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل ، لا يكتفى فيه بالايمان
المجمل ، ولهذا وصف الاسلام بهذا .

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر ، وأما
الأعمال الأربعة ، فاختلّفوا فى تكفير تاركها ، ونحن اذا قلنا : أهل السنة

(٢) متفق عليه .

(١) رواه مسلم .

متفقون على أنه لا يكفر بالذنب ، فانما نريد به المعاصي كالزنا والشرب ، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور ، وعن أحمد في ذلك نزاع واحد الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منها ، وهو اختيار أبي بكر ومائفة من أصحاب مالك ، كابن حبيب ، وعنه رواية ثانية : لا يكفر الا بترك الصلاة والزكاة فقط ، ورواية ثالثة : لا يكفر الا بترك الصلاة ، والزكاة اذا فاتل الإمام عليها ، ورابعة : لا يكفر الا بترك الصلاة ، وخامسة : لا يكفر بترك شيء منهن . وهذه أقوال معروفة للسلف . قال الحكم بن عتيبة : من ترك الصلاة متعمداً ، فقد كفر ، ومن ترك الزكاة متعمداً ، فقد كفر ، ومن ترك الحج متعمداً ، فقد كفر ، ومن ترك صوم رمضان متعمداً ، فقد كفر . وقال سعيد بن جبيرة : من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله ، ومن ترك الزكاة متعمداً ، فقد كفر بالله ، ومن ترك صوم رمضان متعمداً ، فقد كفر بالله ، وقال الضحاك : لا ترفع الصلاة الا بالزكاة وقال عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ، فلا صلاة له . رواه أسد بن موسى .

وقال عبد الله بن عمرو : من شرب الخمر ممسياً ، أصبح مشركاً ، ومن شربها مصباحاً ، أمسى مشركاً ، فقيل لابراهيم النخعي : كيف ذلك ؟ قال : لانه يترك الصلاة . قال أبو عبد الله الأحنس في كتابه : من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة ، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الايمان . ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي ﷺ عن الاسلام والايمان والاحسان ، كان في آخر الأمر بعد فرض الحج ، والحج انما فرض سنة تسع او عشر .

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة ، ومعلوم أن الرسول ﷺ لم يأمر الناس ، ولم يبين لهم معناه الى ذلك الوقت ، بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر .

والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الايمان او الاسلام ، فلا بد أن يكون قد ترك الواجبات فيه وان بقي بعضها ، ولهذا كان الصحابة

والسلف يقولون : انه يكون في العبد ايمان ونفاق . قال ابو داود السجستاني : حدثنا احمد بن حنبل ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش عن شفيق ، عن أبي المقدم ، عن أبي يحيى قال : سئل حذيفة عن المنافق ؟ قال : الذي يعرف الاسلام ولا يعمل به . وقال ابو داود : حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البخترى عن حذيفة قال : القلب أربع : قلب أغلف ، فذلك قلب الكافر ، وقلب مصفح ، وذلك قلب المنافق . وقلب أجرد فيه سراج يزهر ، فذلك قلب المؤمن ، وقلب فيه ايمان ونفاق . فمثل الايمان فيه كمثل شجرة يمدّها ماء طيب ، ومثل النفاق مثل قرحة يمدّها قبيح ودم ، فأيهما غلب عليه غلب ، وقد روى مرفوعاً ، وهو في « المسند » مرفوعاً (١) .

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : (هم للكفر يؤمنون أقرب منهم للإيمان) [آل عمران : ١٦٦] فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب ، فلما كان يوم أحد ، غلب نفاقهم فصاروا الى الكفر أقرب . وروى عبد الله بن المبارك ، عن عوف بن أبي جميلة ، عن عبد الله بن عمرو ابن هند ، عن أبي بن أبي طالب قال : ان الايمان يبدو لمظلة بيضاء في القلب ، فكلما ازداد العبد ايماناً ازداد القلب بياضاً ، حتى اذا استكمل الايمان ابيض القلب كله ، وان النفاق يبدو لمظلة سوداء في القلب ، فكلما ازداد العبد نفاقاً ، ازداد القلب سواداً ، حتى اذا استكمل النفاق اسود القلب ، وايم الله لو شققتهم عمن قلب المؤمن لوجدتموه ابيض ، ولو شققتهم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه اسود . وقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ، رواه احمد وغيره (٢) وهذا كثير في كلام السلف ، يبييرون أن القلب قد يكون فيه ايمان ونفاق ، الكتاب والسنة يدلان على ذلك ، فان النبي ﷺ

(١) قلت : والمرفوع اسناده ضعيف ، والصحيح موقوف .

(٢) قلت : ورواه ابن أبي الدنيا في « ذ الملاحى » عن ابن مسعود مرفوعاً ، وسناده ضعيف .

ذكر شعب الايمان ، وذكر شعب النفاق ، وقال : « من كانت فيه شعبة منهم كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الايمان ، ولهذا قال : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان » فاعلم ان من كان معه من الايمان اقل القليل لم يخلد في النار ، وان كان معه كثير من النفاق ، فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ، ثم يخرج من النار ، وعلى هذا فنقول للاعراب : (لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) [الحجرات : ١٤] . ففى حقيقة دخول الايمان في قلوبهم ، وذلك لا يتمع ان يكون معهم شعبة منه ، كما نفاه عن الزانى والسارق ، ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك ، كما تقدم ذكره ، فان في القرآن والحديث ممن نفى عنه الايمان لترك بعض الواجبات شىء كثير .

وحيث نذ فتقول : من قال من السلف : اسلمنا ، اى : استسلمنا خوف السيف ، وقول من قال : هو الاسلام ، الجميع صحيح ، فان هذا انما اراد الدخول في الاسلام والاسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون ، فيدخل فيه من كان في قلبه ايمان ونفاق ، وقد علم انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ، بخلاف المنافق المحصن الذى قلبه كله اسود ، فهذا هو الذى يكون في الدرك الأسفل من النار ، ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على انفسهم ، ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله ، فان المؤمن يعلم من نفسه انه لا يكذب الله ورسوله يقيناً ، وهذا مستند من قال : انا مؤمن حقاً ، فانه اراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجازم ، ولكن الايمان ليس مجرد التصديق ، بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً ظاهرة كما تقدم ، فحب الله ورسوله من الايمان ، وحب ما أمر الله به ، وبعض ما نهى عنه ، وهذا من اخض الأمور بالايمان ، ولهذا ذكر النبى ﷺ في عدة أحاديث ان : « من سرته حسنة وساعته سيئة فهو مؤمن » فهذا يحب الحسنة ويعرح بها ، ويبغض السيئة ويسئووه فعلها وان فعلها بشهوة غالبية ، وهذا الحب والبغض من خصائص الايمان .

ومعلوم أن المزانى يزنى انما يزنى لحب في نفسه لذلك الفعل ، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة ، أو حب الله الذي يغلبها لم يزن ، ولهذا قال تعالى عن يوسف عن يوسف عليه السلام : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) [يوسف : ٢٤] . فمن دَسَان مخلصاً لله حق الاخلاص لم يزن ، وانما لخلوه عن ذلك ، وهذا هو الايمان الذي ينزع منه ، لم ينزع منه نفس التصديق ، ولهذا قيل : هو مسلم وليس بمؤمن ، فان المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاً ، والا كان منافقاً ، لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الايمانية الواجبة مثل كمال محبه الله ورسوله ، ومثل خشية الله والاخلاص له في الأعمال والتوكل عليه ، بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول ، وهو ذلك يرائى بأعماله ، ويكون أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله ، وقد خطب بهذا المؤمنون في آخر سورة براءة ف قيل لهم : (ان كان آباؤكم وأبنائكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترنتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتركبوا حتى أتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق) [براءة : ٢٥] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة .

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وانما المؤمن من لم يرتب ، وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله ، فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الايمان ، فهو الذي نفى عنه الرسول الايمان وان كان معه التصديق ، والتصديق من الايمان ، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله ، والا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس ايماناً البتة ، بل هو كتصديق فرعون واليهود وابليس ، وهذا هو ابذى انكره السلف على الجهمية . قال الحميدى : سمعت وكيعاً يقول : أهل السنة يقولون : الايمان قول وعمل ، والمرجئة يقولون : الايمان قول ، والجهمية يقولون : الايمان المعرفة ، وفي رواية أخرى عنه : وهذا كفر . قال محمد بن عمر الللابى : سمعت وكيعاً يقول : الجهمية شر من القدرية ، قال : وقال

وكيع : المرجئة : الذين يقولون : الاقرار يجزىء عن العمل ، ومن قال هذا فقد هلك ، ومن قال : النية تجزىء عن العمل ، فهو كفر ، وهو قول جهم ، وكذلك قال أحمد بن حنبل .

ولهذا كان القول : ان الايمان قول وعمل عند اهل السنة ، ومن شعائر السنة ، وحكى غير واحد الاجماع على ذلك ، وقد ذكرنا عن الشافعى رضى الله عنه ما ذكره من الاجماع على ذلك قوله في «الأم» : وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون : ان الايمان قول وعمل ونية ، لا يجزىء واحد من الثلاثة الا بالآخر ، وذكر ابن أبى حاتم في «مناقبه» سمعت حرمة يقول : اجتمع حفص الفرد ومصالح الاباضى عند الشافعى في دار الجروى ، فتناظرا معه في الايمان ، فاحتج مصالح في الزيادة والنقصان ، واحتج حفص الفرد ، في أن الايمان ، فعلا حفص الفرد على مصالح وقوى عليه ، وضعف مصالح ، فحمى الشافعى وتقلد المسألة على أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ، فطحن حفصاً الفرد ، وقطعه .

وروى أبو عمر الطلمنكى باسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمالي قال : ألقى علينا اسحاق بن راهويه أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص ، ولا شك أن ذلك كما وصفنا ، وانما عقلنا هذا باروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة ، وآحاد أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ، وهلم جرا على ذلك ، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه ، وكذلك في عهد الازعاعى بالشام ، وسفيان الثورى بالعراق ، ومالك بن أنس بالحجاز ، ومعر باليمن ، على ما فسرنا وبينا ، وأن الايمان قول وعمل يزيد وينقص .

وقال اسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتها ، الظهر الى المغرب ، والمغرب الى نصف الليل ، فإنه كافر بالله العظيم ، يستتاب ثلاثة أيام ، فإن لم يرجع وقال : تركها لا يكون كفراً ، ضربت عنقه ، يعنى تركها وقائل ذلك ، وأما اذا صلى وقال ذلك ، فهذه مسألة اجتهاد ، قال : واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم ، الا من باين الجماعة ،

واتبع الأهواء المختلفة ، فأولئك قوم لا يعبد الله بهم لما باينوا الجماعة .

قال أبو عبيد لقاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الايمان (١)،
قال : هذه تسمية من كان يقول : الايمان قول وعمل يزيد وينقص .

من أهل مكة : عبيد بن عمير الليثي ، عطاء بن أبي رباح ، مجاهد ابن
جبر ، ابن أبي مليكة ، عمرو بن دينار ، ابن أبي نجيح ، عبيد الله بن عمر ،
عبد الله عمرو بن عثمان ، عبد الملك ان جريح ، نافع بن جبير داود بن عبد
الرحمن العطار ، عبد الله بن رجاء . ومن أهل المدينة : محمد ابن شهاب
الزهري ، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، أبو حازم الأعرج ، سعد ابن ابراهيم
بن عبد الرحمن بن عوف ، يحيى بن سعيد الانصارى ، هشام بن عروة بن
الزبير ، عبد الله بن عمر العمرى ، مالك بن أنس ، محمد بن أبي ذئب ، سليمان
بن بلال ، عبد العزيز بن عبد الله — يعنى الماجشون عبد العزيز بن أبي حازم .
ومن أهل اليمن طاوس اليماني ، وهب بن منبه . معمر بن راشد ، عبد الرزاق
بن همام . ومن أهل مصر والشام : مكحول ، الأوزاعي ، سعيد بن عبد العزيز
الوليد بن مسلم ، يونس بن يزيد الأيلي ، يزيد بن أبي حبيب ، يزيد بن أبي
حبيب ، يزيد بن شريح ، سعد بن أبي اوب ، الليث بن سعد ، عبد الله بن
أبي جعفر ، معاوية بن أبي صالح ، حيوة بن شريح ، عبد اله بن وهب . ومن
سكن العواصم وغيرهما من الجزيرة : ميمون بن مهران ، يحيى بن عبد الكريم ،
معقل بن عبيد الله ، عبيد الله عمرو الرقي ، عبد الملك بن مالك ، المعافى بن
عمران ، محمد بن سلمة الحراني ، أبو اسحاق الفزاري ، مخلد بن الحسين ،
على بن بكار ، يوسف ابن أسباط ، عطاء بن مسلم ، محمد بن كثير ، الهيثم
بن جميل . ومن أهل الكوفة : علقمة ، الأسود بن يزيد ، أبو وائل ، سعيد
ابن جبير ، الربيع بن خياتم ، عائر الشعبي ، ابراهيم النخعي ، الحكم بن
عتيبة ، طلحة بن مصرف ، منصور بن المعتمر سلمة بن كهيل ، مغيرة الضبي ،

---

(١) لم يرد هذا النقل في «الايمان» المطبوع فيستدرك من هنا .

عطاء بن السائب ، اسماعيل بن ابي خالد ، ابو حيان ، يحيى بن سعيد ،
سليمان بن مهران الأعمش ، يزيد بن ابي زياد ، سفيان بن سعيد الثوري ،
سفيان بن عيينة ، الفضيل بن عياض ، ابو المقدام ، ثابت بن العجلان ، ابن
شبرنة ، ابن ابي ليلى ، زهير ، شريك بن عبد الله ، الحسن بن صالح ،
حفص بن غياث ، ابو بكر بن عياش ، ابو الاحوص ، وكيع بن الجراح ،
عبد الله بن نمير ، ابو أسامة ، عبد الله بن ادريس ، زيد بن الجباب ، الحسين
بن علي لجعنى ، محمد بن بشر العبدى ، يحيى بن آدم ، ومحمد ، ويعلى ،
وعمر وبنو عبيد . ومن اهل البصرة : الحسن بن ابي الحسن ، محمد بن
سيرين ، قتادة بن دعامة ، بكر بن عبد الله المزنى ، ايوب السخثاني ، يونس
بن عبيد ، عبد الله بن عون ، سليمان التيمي ، هشام بن حسان الدستوائي ،
شعبة بن الحجاج ، حماد بن سلمة ، حماد بن زيد ، ابو الأشهب ، يزيد بن
ابراهيم ، ابو عوانة ، وهيب بن خالد ، عبد الوازيث بن سعيد ، معتمر بن
سليمان التيمي ، يحيى ابن سعيد القطان ، عبد الرحمن بن مهدي ، بشر بن
المفضل ، يزيد بن زريع ، المؤمل بن اسماعيل ، خالد بن الحارث ، معاذ بن
معاذ ، ابو عبد الرحمن المقرئ .

ومن اهل واسط : هشيم بن بشير ، خالد بن عبد الله ، علي بن عاصم ،
يزيد ابن هارون ، صالح بن عمر ، عاصم بن علي .

ومن اهل المشرق : الضحاك بن مزاحم ، ابو جهرة ، نصر بن عمران ،
عبد الله لمبارك ، النضر بن شميل ، جرير بن عبد الحميد الضبي .

قال ابو عبيد : هؤلاء جميعاً يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وينقص ،
وهو قول اهل السنة المعمول به عندنا .

قلت : ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم ، لأن
الارجاء في اهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر ، وكان أول من قاله حماد بن ابي
سليمان : فاحتاج علماءها أن يظهروا انكار ذلك ، فكثرت منهم من قال ذلك ،

كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان ، كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها ، كما جاء في حديث : « ان الله عند كل بدعة يكاد بها الاسلام وأهله من يتكلم بعلامات الاسلام ، فاغتنموا تلك المجانس ، فان الرحمة تنزل على أهلها » أو كما قال .

واذا كان من قوله السلف : ان الانسان يكون فيه ايمان ونفاق ، فكذلك في قولهم : انه يكون فيه ايمان وكفر ، وليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرين) [المائدة : ٧] قالوا : كفر لا ينقل عن الملة ، وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة .

قال الامام محمد بن نصر المروزي في كتاب « الصلاة » : اختلف الناس في تفسير حديث جبريل هذا فقال طائفة من أصحابنا : قول النبي ﷺ : « الايمان أن تؤمن بالله » وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور ، وقد أوهمت المرجئة في تفسيره ، فتأولوه على غير تأويلة قلة معرفة منهم بلسان العرب ، وغور كلام النبي ﷺ الذي أعطى جوامع الكلم وفواتحه ، واختصر له الحديث احتصاراً ﷺ ، أما قوله : « الايمان أن تؤمن بالله » فإن توحيده وتصديق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره تاعطاء العزم للاداء لما أمر ، مجانباً للاستنسكاف والاستكبار والمعاندة ، فإذا فعلت ذلك ، لزمته محابه ﷺ ، واجتنبت مساخطه ، وأما قوله : « وملائكته » فإن تؤمن بمن سمي الله لك منهم في كتابه ، وتؤمن بأن لله ملائكته سواهم ، لا يعرف أساميهم وعددهم الا الذي خلقهم . وأما قوله : « وكتبه » فإن تؤمن بما سمي الله من كتبه في كتابه من التوراة والانجيل والزبور خاصة ، وتؤمن بأن الله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسمائها وعددها الا الذي أنزلها ، وتؤمن بالفرقان ، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب ، إيمانك بغيره من الكتب اقرارك به بالقلب واللسان ، وإيمانك بالفرقان اقرارك به واتباعك ما فيه .

وأما قوله : « ورسوله » فإن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله ، وتؤمن بأن الله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسمائهم إلا الذي أرسلهم ، وتؤمن بمحمد ﷺ ، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل ، إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم ، وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به ، فإذا اتبعت ما جاء به ، أدبت الفرائض ، وأحلت الحلال وحرمت الحرام ، ووقفت عند الشبهات ، وسارعت في الخيرات ، وأما قوله : « واليوم الآخر » فإن تؤمن بالبعث بعد الموت ، والحساب والميزان ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، وبكل ما وصف الله به يوم القيامة . وأما قوله : « وتؤمن بالقدر خيره وشره » ، فإن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وإن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولا تقل : لولا كذا وكذا و لكان كذا وكذا ، ولو وكان كذا وكذا لم يكن كذا وكذا ، قال : فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر (١) .

فصل

ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس ، فلماذا أل : الاسلام هذه الخمس ، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمها ، وبقيام العبودية بها يتم استسلامه ، وتركها لها يشعر بانحلال قيد القيادة .

والتحقيق أن النبي ﷺ ذكر الدين هو استسلام العبد لربه مطلقاً ، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان ، فيجب على كل من كان قادراً عليه أن يعبد الله بها مخلصاً له الدين ، وهذه هي الخمس ، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح ، فلا يعم وجوبها جميع الناس ، بل إما أن يكون

---

(١) انظر كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ورقة ٨٨ مصورة المكتب الاسلامي .

فرضاً على الكفاية ، كالجهد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وما يتبع ذلك من إماراة ، وحكم ، وفتيا ، وأقراء وتحديث ، وغير ذلك ، وأما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه ، وقد يسقط باسقاطه . وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء ، أما بابرئه وأما بحصول المصلحة ، فحقوق العباد مثل قضاء الديون ، ورد الفصون ، والعواري والودائع ، والانصاف من المظالم من الدماء والأموال والأغراض ، وإنما هي حقوق الآمين ، وإذا أبرزوا منها سقطت . وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال ، لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ، ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى ، بخلاف الخمسة فانها من خصائص المسلمين .

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام ، وحقوق الزوجة ، والأولاد ، والجيران والشركاء والفقراء ، وما يجب من أداء الشهادة ، والفتيا والقضاء ، والإماراة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهد ، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار ، لو حصلت بدون عمل الإنسان لم تجب ، فما كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية ، وما كان مختصاً فانما يجب على زيد دون عمرو ، لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس ، فان زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه ، فليس الواجب على هذا ، والزكاة ، فان الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فانها واجبة لله ، والأصناف الثمانية مصارفها ، ولهذا وجب فيها النية ، ولم يجز أن يفعلها لغير عنه بلا إذنه ، ولم تطلب من الكفار ، وحقوق العباد لا يشترط لها النية ، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ، ويطالب بها الكفار ، وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد ، وفيها شرب العقوبات فان الواجب لله ثلاثة أنواع : عبادة محضة كالصلوات ، وعقوبات محبوسة كالحدود ، وما يشبهها كالكفارات .

وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر ، فان ذلك يجب بسبب فعل من العبد ، وهو واجب في ذمته . وأما الزكاة فانها تجب حقاً لله في ماله ، ولهذا

يقال : ليس في المال حق سوى الزكاة (١) أى ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة ، والا ففيه واجبات بغير سبب المال ، كما تجب النفقات للأقارب ، والزوجة ، والرقيق ، والبهائم ، ويجب حمل العاقلة ، ويجب قضاء الديون ، ويجب الاعطاء في النائية ، ويجب اطعام الجائع وكسوة العارى فرضاً على الكفاية ، الى غير ذلك من الواجبات المالية ، لكن بسبب عارض ، والمسال شرط وجوبها ، كالاستطاعة في الحج ، فان البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط ، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه ، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها الى بلد أخرى ، وهى حق وجب لله تعالى ، ولهذا قال من قال من الفقهاء : إن التكليف شرط فيها ، فلا تجب على الصغير والمجنون ، وأما عامة الصحابة والجمهور ، كمالك والشافعى وأحمد ، فأوجبوها في مال الصغير والمجنون ، لأن مالهما جنس مال غيرهما ، وليهما يقوم مقامهما ، بخلاف بدنهما ، فانه انما يتصرف بعقلهما ، وعقلهما ناقص ، وصار هذا كما يجب العشر في أرضهما ، مع انه انما يستحقه الثمانية ، وكذلك ايجاب الكفارة في مالهما ، والصلاة والصيام انما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب ، لاسيما اذا انضم الى عجز البدن كالصغير ، وهذا المعنى منتف في المال ، فان الولي قام مقامهما في الفهم ، كما يقول مقامهما في جميع ما يجب في المال ، وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء .

فصل

قال محمد بن نصر : واستدلوا على أن الايمان هو ما ذكره بالآيات التي تلونها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات ايماناً ، واسلاماً وديناً واستدلوا أيضاً بما قص الله من نبأ ابليس حين عصى ربه في سجدة واحدة

(١) قلت : وقد روى مرفوعاً الى النبي ﷺ ، ولكن لا يصح استناده ، ولعل المؤلف أشار الى ذلك بقوله : ويقال .

أمر أن يسجد لها لآدم فأبأها ، فهل جحد إبليس ربه وهو يقول : (ربِّ بِمَا
أَغْوَيْتَنِي) [الحجر : ٣٩] ؟ ! ويقول : (ربِّ فأنظرني إلى يوم يبعثون)
[الحجر : ٣٦] إيماناً منه بالبعث ، وإيماناً منه بالبعث ، وإيماناً بنفاذ قدرته
في انظاره آياه إلى يوم يبعثون ، أو هل جحد أحد أنبيائه ، أو أنكر شيئاً من
سلطانه وهو يحلف بعزته ؟ ، وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها
فأبأها ؟ ، قال : واستدلوا أيضاً بما قص الله علينا من نبأ بني آدم (اذ قربا
فأبأها ؟ قال : واستدلوا أيضاً بما قص الله علينا من نبأ بني آدم (اذ قربا
الخاصرين) [المائدة : ٣٠ ، ٣٣] قالوا : وهل جحد ربه ؟ وكيف يجحد وهو
يقرب له القربان ؟ قالوا : قال الله تعالى : (انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا
خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم ليستكبرون » [السجدة : ١٥] ولم يقل اذا
ذكروا بها أقروا بها ، فقط ، قال : (الذين آتيناهم يتلوننه حق تلاوته وأولئك
يؤمنون به) [البقرة : ١٢١] . يعنى : يتبعونه حق اتباعه ؟

فان قيل : نعم مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الايمان
بالله وبلائكته وكتبه ورسوله ؟ قيل : نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك ،
منها حديث وفد عبد القيس ، وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبى جمره
عن ابن عباس كما تقدم ، ولفظه « آمركم بالايمان بالله وحده » ، ثم قال :
« هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : « شهادة
أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة واتيء الزكاة وصومهم
رمضان وأن تعطوا خمس ماغنتم » ع

وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الايمان مثل قوله في حديث
[أبى ذر] لما سئل عن [عن الايمان ، فقرا : (ليس الايمان أن تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب) تلا الى آخر الآية (١)] .

(١) بياض في المطبوع استدرك من كتاب الصلاة لمحمد بن نصر ورقة (٩٥)
وجه أول ، والحديث رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، فان مجاهداً لم يدرك أباً
ذر ، وله طريق أخرى عند ابن نصر وهي منقطعة أيضاً .

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر : اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فقالت طائفة منهم : إنما أراد النبي ﷺ إزالة اسم الايمان عنه من غير أن يخرج من الاسلام ، ولا يزال عنه اسمه ، وفرقوا بين الايمان والاسلام ، وقالوا : إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم واحتجوا لتفريقهم بين الاسلام والايمان بقوله : (قالت الاعراب آمنا) الآية . فقالوا : الايمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد ، والاسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص ، وذكره عن سعد أن رسول الله ﷺ أعطى رجلاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً . فقلت : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً وهو مؤمن ، فقال رسول الله ﷺ : « أو مسلم » أعادها ثلاثاً ، والنبي ﷺ يقول : « أو مسلم » ثم قال : « انى لأعطى رجلاً وأمنع آخرين هم أحب الى منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار » (١) قال الزهري : فنرى أن الاسلام الكلمة ، والايمان العمل .

قال محمد بن نصر : واحتجوا بانكار عبد الله بن مسعود حتى من شهد لنفسه بالايمان فقال : أنا مؤمن من غير استثناء ، وكذلك أصحابه من بعده ، وجل علماء الكوفة على ذلك ، واحتجوا بحديث أبي هريرة : « يخرج منه الايمان فان رجع رجع اليه » ، وبما أشبه ذلك من الأخبار ، وبما روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان : مسلم ، ويهابان : مؤمن ، واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه اسحاق بن ابراهيم ، أنبأنا وهب بن جرير بن حازم ، حدثني أبي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ، فقال أبو جعفر : هذا الاسلام ودور دائرة واسعة ، وهذا الايمان ودور دائرة صغيرة في وسط الكبيرة ، فإذا زنى أو سرق خرج من الايمان الى الاسلام ، ولا يخرج من الاسلام الى الكفر بالله واحتجوا بما روى عن النبي ﷺ قال : « أسلم

(١) أخرجه البخاري .

الناس وآمن عمرو بن العاص « ، حدثنا بذلك يحيى بن يحيى ، حدثنا ابن لهيعة ، عن مشرّح بن هاعان (١) عن عقبة بن عامر الجهني ، أن رسول الله ﷺ قال : « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » . (٢) .

وذكر عن حباد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والاسلام ، فجعل الإيمان خاصاً والاسلام عاماً . قال قلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدرة ، مع ما يثبت ذلك من النظر ، وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحه أوجب عليه الجنة فقال : (وكان بالمؤمنون رحيماً . تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً) [الأحزاب : ٤٣ ، ٤٤] وقال : (وبشر المؤمنين بي بأن لهم من الله فضلاً كبيراً) [الأحزاب : ٤٧] وقال : (وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) [يونس : ٢] وقال : (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم) [الحديد : ١٢] وقال : (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) [البقرة : ٢٥٧] وقال : (وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) [البقرة : ٢٥] .

قال : ثم أوجب الله النار على الكبائر ، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عن أتى كبيرة ، قالوا : ولم نجده أوجب الجنة باسم الاسلام ، فثبت أن اسم الاسلام له ثابت على حالة ، واسم الإيمان زائل عنه .

---

(١) في المطبوع : شريح بن هانيء وهو خطأ ، والتصويب من كتاب الصلاة لابن نصر ورقة ١١٤ ، ومن المصادر الأخرى التي روت الحديث .

(٢) أخرجه الترمذي وأحمد الروياني في « مسنديهما » من طرق عن ابن لهيعة عن مشرّح به ، وقال الترمذي : « غريب » لانعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرّح ، وليس استناده بالقوى قلت : بل هو حسن ، فإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ ، فهو صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة ، وهم ابن وهب ، وابن يزيد المقرئ ، وابن المبارك ، كما حققه ابن القيم في « أعلام الموقعين » ، وهذا قد رواه عنه الأولان منهم ، فثبت الحديث والحمد لله .

فان قيل لهم في قولهم هذا : ليس الايمان ضد الكفر ، قالوا : الكفر ضد لأصل الايمان ، لأن للايمان أضلا وفروعا ، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الايمان الذي هو ضد الكفر ، فان قيل لهم : فالذين زعمتم أن النبي ﷺ أزال عنهم اسم الايمان هل فيه من الايمان شيء ؟ قالوا : نعم أصله ثابت ، ولولا ذلك لكفروا . ألم تسمع الى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال : لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق ، وأنه لا يستحق اسم المؤمن اذا كان يعلم أنه مقصر ، لأنه لا يستحق هذا الاسم عفاه الا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر .

قالوا : فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة ، وان الله قد أوجب عليه ، وعلما أنا قد آمنا وصدقنا ، لأنه لا يخرج من التنزيب الا بالتصديق ، ولسنا بشاكين ولا مكذبين ، وعلما أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الايمان ، علما أننا قد آمنا ، وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية ، وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا ، وأمرنا بالخوف على أنفسنا ، وأوجب لنا العذاب بعصياننا ، فعلما أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين . إذ أوجب الله على اسم الايمان الثناء والبركة والرافة والرحمة والمغفرة والجنة ، وأوجب على الكبائر النار ، وهذان حكمان متضادان .

فان قيل : فكيف أمسكتم عن اسم الايمان أن تسموا به ، وأنتم تزعمون أن أصل الايمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق ، وما قاله صدق ؟ قالوا : ان الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بها غلب عليها من الأسماء ، فسموا الزاني فاسقا ، والقاذف فاسقا ، وشارب الخمر فاسقا ، ولم يسموا واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا ، وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع ، وذلك أنه يتقى أن يكفر أو يشرك بالله شيئا ، وكذلك يتقى الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة ، ويتقى أن يأتي أمه ، فهو في جميع ذلك

متق ، وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي بالفجور ، فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه ، وأنه قد يزيد فيه فروعاً بعد الأصل كتورعه عن اتیان المحارم ، ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع اتیانه بعض الكبائر ، بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى والورع ، فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية ، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة .

قالوا : فذلك لانسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً ، وإن كان في قلبه أصل اسم الايمان ، لأن الايمان اسم اثنى الله به على المؤمنين ، وزكاهم به وأوجب عليه الجنة ، فمن ثم قلنا : مسلم ولم نقل : مؤمن ، قالوا : ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق أن لا يكون في قلبه ايمان ولا اسلام لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها ، فلما وجدنا النبي ﷺ يخبر أن الله يقول : «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان» ثبت أن شر المسلمين في قلبه ايمان ، ولما وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم ، ولا يشهدون لهم بالجنة ، ثبت أنهم مسلمون إذا أجمعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين ، وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين ، إذا كان الاسلام ثبناً للملة التي يخرج بها الانسان من جميع الملل ، فتزول عنه أسماء الملل الا اسم الاسلام وتثبت أحكام الاسلام عليه ، وتزول عنه أحكام جميع الملل .

فإن قال لهم قائل : لم لم تقولوا : كافر إن شاء الله ، ترتدون به كمال الكفر ، كما قلتم : مؤمن إن شاء الله تريدون به كمال الايمان ؟ قالوا : لأن الكافر منكر للحق ، والمؤمن أصل ايمانه الاقرار ، والانتكار لا أول له ولا آخر ، فتنتظر به الحقائق ، والايمان أصله التصديق ، والاقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر والتحقيق لما صدق ، ومثل ذلك كمثلهما حق لرجل ، فسأل أحدهما حقه ، فقال : ليس لك عندي حق ، فأنكر وجحد ، فلم يبق له منزله يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر ، وسأل الآخر حقه فقال : نعم لك علي

كذا ، فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه ، فهو منتظر له
أن يحقق ما قال بالأداء ، ويصدق إقراره بالوفاء ، ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه
كان كمن جحد في المعنى إذا استويا . في الترك للأداء ، فنحقيق ما قال أن
يؤدي إليه حقه ، فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما قال ، ووفى ببعض ما أقر
به ، وكلما أدى جزءاً ازداد تحقيقاً لما أقر به ، وعلى المؤمن الأداء أبداً بما
أقر به حتى يموت ، فمن ثم قلنا : مؤمن أن شاء الله ، ولم نقل : كافر أن شاء
الله .

قال محمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل
مقالة هؤلاء ، إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولاقراره بالله ، وبما
قال ، ولم يسموه مؤمناً ، وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالاسلام كافر ، لا كافر
بالله ، ولكن كافر من طريق العمل ، وقالوا : كفر لا ينقل عن الملة ، وقالوا :
محال أن يقول النبي ﷺ : « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن » والكفر ضد
الايمان ، فلا يزول عنه اسم الايمان إلا واسم الكفر لازم له ، لأن الكفر ضد
الايمان ، إلا أن الكفر كفران : كفر هو جحد بالله وبما قال ، فذاك ضده الاقرار
بالله والتصديق به وبما قال ، وكفر هو عمل ضد الايمان الذي هو عمل ، إلا
ترى الى ما روى عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه »
قالوا : فإذا لم يؤمن فقد كفر ، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل ،
إذا لم يؤمن من جهة العمل ، لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويركب الكبائر إلا من
قلة خوفه ، وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده ، فقد ترك من الايمان
التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع عن الخوف (١) ، فأقسم النبي ﷺ
أنه لا يؤمن إذا لم يامن جاره بوائقه .

ثم قد روى جماعة عن النبي ﷺ أنه قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله

---

(١) أي صدر الورع عن الخوف .

(٢) أخرجه الشيخان .

كفر « (٢) وأنه قال : « اذا قال المسلم لأخيه : ياكافر ولم يكن كذلك بقاء بالكفر « (٣) فقد سماه النبي ﷺ بقتاله أخاه كافراً ويقول له : ياكافر كافراً ، وهذه الكلمة دون الزنا ، والسرقه ، وشرب الخمر ، قالوا : فأما قول من احتج علينا ، فزعم أنا اذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله ، فستقيبه وتبطل الحدود عنه ، لأنه اذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم ، وفي ذلك استقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من اتى كبيرة ، فانا لم نذهب في ذلك الى حيث ذهبوا ولكننا نقول : للايمان أصل وفرع ، وضد الايمان الكفر في كل معنى ، فأصل الايمان الاقرار والتصديق ، وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن ، ف ضد الاقرار والتصديق الذي هو أصل الايمان ، الكفر بالله وبما قال ، وترك التصديق به وله ، وضد الايمان الذي هو عمل ، وليس هو اقراراً ، كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة ، ولكن كفر تضييع العمل ، كما كان العمل ايماناً ، وليس هو الايمان الذي هو اقرار بالله ، فلما كان من ترك الايمان الذي هو اقرار بالله كافراً ، يستتاب ، ومن ترك الايمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم ، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا ، قد زال عنه بعض الايمان ، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال : ان الايمان تصديق وعمل ، إلا الخوارج وحدها ، فذلك لا يجب بقولنا : كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب ، ولا تزول عنه الحدود ، كما لم يكن يزوال الايمان الذي هو عمل استتابة ، ولا ازاله الحدود منه ، اذ لم يزل أصل الايمان عنه ، فذلك لا يجب علينا استتابته وازاله الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل ، اذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال

قالوا : ولما كان العلم بالله ايماناً ، والجهل به كفراً ، وكان العمل بالفرائض ايماناً ، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر ، لأن أصحاب رسول الله ﷺ قد أقرؤا بالله أول ما بعث الله رسوله اليهم صلى الله عليه وسلم اليهم ،

(٣) أخرجه الشيخان .

ولم يعلموا الفرائض . أتى افترضت عليهم بعد ذلك ، فلم يكن جلهم بذلك .
كفراً ، ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض ، فكان اقرارهم بها والقيام بها ايماناً
وانما يكفر من جحدتها لتكذيبه خبر الله ، ولو لم يأت خبر من الله ، ما كان
يجهلها كافراً ، وبعد مجيء الخبر ، من لم يسمع بالخبر من المسلمين ، لم يكن
يجهلها كافراً ، والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر .

قالوا : فمن ثم قلنا : ان ترك التصديق بالله كفر ، وان ترك الفرائض
مع تصديق الله ايه قد أوجبها كفر ، ليس بكفر الله ، انما هو كفر من جهة
ترك الحق ، كما يقول القائل : كفرتنى حتى ونعمتى ، يريد : ضيعت حقى
وضيعت شكر نعمتى ، قالوا : ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب
رسول الله ﷺ والتابعين ، اذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله ، لا ينقل صاحبه
عن ملة الاسلام ، كما اثبتوا للايمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل ترمه
من ملة الاسلام ، من ذلك قول ابن عباس فى قوله : (ومن لم يحكم بما أنزل
الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة : ٤٧] قال محمد بن نصر : حدثنا ابن
يحيى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعنى ابن حجر ، عن طاووس ،
عن ابن عباس : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .) ليس بالخفر
الذى يذهبون اليه (١) .

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر
عن ابن طاووس ، عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله : (ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال : هى به كفر ، قال ابن طاووس .
وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله (١) .

حدثنا اسحاق ، أنبأنا وكيع ، عن سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاووس
عن أبيه ، عن ابن عباس قال : هو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته

---

(١) قلت : وهذا اسناد صحيح .

(١) اسناده صحيح أيضاً .

وكتبه ورسوله (٢) ، وبه أنبأنا وكيع عن سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاووس عن أبيه قال : قلت لابن عباس : (ومن لم يحكم بما أنزل الله) فهو كافر ؟ قال : هو به كفر ، وليس بمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله (٣) .

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن رجل ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : كفر لا ينقل عن الملة .

حدثنا اسحاق ، أنبأنا وكيع ، عن سفيان ، عن سعيد المكي ، عن طاووس قال : ليس بكفر ينقل عن الملة .

حدثنا اسحاق ، أنبأنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق .

قال محمد بن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء ، قد يسمى الكافر ظالماً ، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً ، فظلم ينقل عن ملة الاسلام ، وظلم لا ينقل ، قال الله تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم) [الانعام : ٨٢] وقال : (ان الشرك لظلم عظيم) [لقمان : ١٣] وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : لما نزلت : (الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم) شق ذلك على اصحاب النبي ﷺ وقالوا : ايها لم يظلم نفسه ؟ قال رسول الله ﷺ : ليس بذلك ، ألم تسمعون الى قول العبد الصالح : (ان الشرك لظلم عظيم انها هو الشرك) .

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا الحجاج بن المنهال ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد (١) عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ ، فدخل ذات يوم فقبراً ، فأتى على

---

(٢) صحيح أيضاً .

(٣) صحيح .

(١) هو ابن جدعان ، وقية ضعف .

هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) الى آخر الآية ، فانتعمل وأخذ رداءه ، ثم أتى أبى بن كعب ، فقال : يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وقد ترى أنا نظم ونفعل ؟! فقال : يا أمير المؤمنين ان هذا ليس بذلك ، يقول الله : (ان الشرك لظلم عظيم) [لقمان : ١٣] انما ذلك الشرك .

قال محمد بن نصر : وكذلك الفسق فسقان : فسق ينقل عن الملة ، وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا ، والفاسق من المسلمين فاسقا . ذكر الله إبليس فقال : (ففسق عن أمر ربه) [الكهف : ٥١] وكان ذلك الفسق منه يريد الكفار ، دل على ذلك قوله : (كلما أرادوا ان يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى ينتم به تكذبون) [السجدة : ٢٠] وسمى القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرج من الاسلام ، قال الله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) [النور : ٤] وقال تعالى : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [البقرة : ١٩٧] فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا : هي المعاصي .

قالوا : فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين ، كذلك الكفر كفرا . أحدهما ينقل عن الملة ، والاخر لا ينقل عن الملة ، وكذلك الشرك شركان : شرك في التوحيد ينقل عن الملة ، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة ، وهو الرياء قال تعالى : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) [الكهف : ١١٠] يريد بذلك المراعاة بالاعمال الصالحة ، وقال النبي ﷺ : « الطيرة شرك » .

قال محمد بن نصر : فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد ابن حنبل في موافقيه من أصحاب الحديث ، حكى الشالنجي اسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده ، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام ، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله ؟

قال : هو مصر ، مثل قوله : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » يخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ، ومن نحو قوله : « لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ومن نحو قول ابن عباس فى قوله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة : ٧٧] فقلت له : ما هذا الكفر ؟ فقال : كفر لا ينقل عن الملة ، مثل الايمان بعضه دون بعض ، وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه . وقال ابن أبى شيبة : لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن : لا يكون مستكمل الايمان ، يكون ناقصا من ايمانه قال : وسألت أحمد بن حنبل عن الاسلام والايمان ؟ فقال : الايمان قول وعمل ، والاسلام اقرار ، قال : وبه قال أبو خيثمة ، وقال ابن أبى شيبة : لا يكون الاسلام الا بايمان ، ولا ايمان الا باسلام (١) .

قلت : وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وان كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر ، وقد حكى غير واحد اجماع أهل السنة والحديث على أن الايمان قول وعمل .

قال أبو عمر بن عبد البر فى « التمهيد » : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الايمان قول وعمل ، ولا عمل الا بنية ، والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، والطاعات كلها عندهم ايمان ، الا ما ذكر عن أبى حنيفة وأصحابه ، فأنهم ذهبوا الى أن الطاعات لا تسمى ايمانا ، قالوا ، إنما الايمان التصديق والاقرار ، ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به ... الى أن قال :

وأما سائر الفقهاء من أهل الراى والآثار بالحجاز والعراق والشام ودمصر ، منهم مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وسفيان الثورى ، والاوزاعى ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو

(١) أنظر كتاب الصلاة ورقة ١١٥ ، ١٢٠ لابن نصر المروزي . . .

عبيد القاسم بن سلام ، وداود بن علي والطبري ، ومن سلك سبيلهم فقالوا :
الايمن قول وعمل ، قول باللسان وهو الاقرار ، واعتقاد بالقلب وعمل
بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة . قالوا : وكل ما يطاع الله عز وجل
به من فريضة ونافلة ، فهو من الايمان ، والايمن يزيد بالطاعات ، وينقص
بالمعاصي ، وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملين الايمان من أجل
ذنوبهم ، وإنما صاروا ناقصي الايمان بارتكابهم الكبائر ، ألا ترى الى قول
النبي ﷺ « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » . . . الحديث يريد مستكمل
الايمان ، ولم يرد به نفى جميع الايمان عن فاعل ذلك ، بدليل الاجماع على
توريث الزاني والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الى القبلة ، وانتحلوا
دعوة الاسلام ، ومن قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الاحوال ، واحتج
على ذلك ثم قال : وأكثر أصحاب مالك على أن الايمان والاسلام شيء واحد .

قال : وأما قول المعتزلة ، فالايمن عندهم جماع الطاعات ، ومن قصر
منها عن شيء فهو فاسق ، لا مؤمن ولا كافر ، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال
أصحاب المنزلة بين المنزلتين . . . الى ان قال : على أن الايمان يزيد وينقص ،
يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، وعليه جماعة أهل الآثار ، والفقهاء من
أهل الفتيا في الامصار ، وروى ابن القاسم عن مالك ان الايمان يزيد ، وتوقف
في نقصانه ، وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى ، وابن نافع أنه يزيد
وينقص ، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث ، والحمد لله .

ثم ذكر حجج المرجئة ، ثم حجج أهل السنة ، ورد على الخوارج
التفكير بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقه ، ونحو ذلك ، وبالموارثة ،
وبحديث عبادة : « من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة »
وقال : الايمان مراتب ، بعضها فوق بعض ، فليس ناقص الايمان ككامل
الايمان ، قال الله تعالى : (إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم)
[الانفال : ٢] أى حقاً ، ولذلك قال : (هم المؤمنون حقاً) [الانفال : ٤]
وكذلك قوله ﷺ : « المؤمن من آمنه الناس والمسلم من سلمت المسلمون من

لسانه ويده » — يعنى حقا — ومن هذا قوله : « اكمل المؤمنين ايماننا » .
ومعلوم ان هذا لا يكون اكمل حتى يكون غيره أنقص !

وقوله : « أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله » . وقوله :
« لا ايمان لمن لا امانة له » (١) ، يدل على أن بعض الايمان أوثق واكمل من
بعض ، وذكر الحديث الذى رواه الترمذى وغيره : « من أحب لله وأبغض
لله » الحديث (٢) وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكى اجماع أهل السنة على أن
الايمان قول وعمل ونية واصابة السنة .

وقال أبو طالب المكى : مبانى الاسلام الخمسة : يعنى الشهادتين ،
والصلوات الخمس ، والزكاة ، وصيام شهر رمضان ، والحج ، قال : وأركان
الايمان سبعة : يعنى الخمسة المذكورة فى حديث جبرائيل ، والايمان بالقدر
بالجنة والنار ، وكلاهما قد رويت فى حديث جبريل كما سنذكره ان شاء
الله تعالى .

وقال أبو طالب المكى : مبانى الاسلام الخمسة : يعنى الشهادتين ،
والصلوات الخمس ، والزكاة ، وصيام شهر رمضان ، والحج ، قال :
وأركان الايمان سبعة : يعنى الخمسة المذكورة فى حديث جبرائيل ، والايمان
بالجنة والنار ، وكلاهما قد رويت فى حديث جبريل كما سنذكره ان شاء الله
تعالى .

قال : والايمان بأسماء الله تعالى وصفاته ، والايمان بكتب الله
وانبيائه ، والايمان بالملائية والشياطين ، يعنى — والله أعلم لله الايمان
بالفرق بينهما ، فان من الناس من يجعلهما جنسا واحدا ، ولكن تختلف
باختلاف الاعمال ، كما يختلف الايسان البر والفاجر ، والايمان بالجنة والنار ،

-
- (١) هذه الاحاديث صحيحة ، وقد مضى الاولان منهما .
(٢) وهو صحيح ، فانه عند الترمذى عن معاذ بن أنس وحسنه ، وعند
أبى داود عن أبى أمامه .

وانهما قد خلقتا قبل آدم . والايمان بالبعث بعد الموت ، والايمان بجميع
أقدار الله خيرها وشرها ، وحسنوها ومهرها ، أنها من الله قضاء وقدر
ومشيئة وحكما ، وأن ذلك عدل منه ، وحكمة بالغنة ، استأثر بعلم غيبها
ومعنى حقائقها .

قال : وقد قال قائلون : ان الايمان هو الاسلام ، وهذا قد اذهب
التفاوت والمقامات ، وهذا يقرب من مذهب المرجئة ، وقال آخرون : ان
الاسلام غير الايمان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتفاير ، وهذا قريب من
قول الإباضية ، فهذه مسألة مشكلة تحتاج الى شرح وتفصيل ، فمثل الاسلام
من الايمان ، كمثل الشهادتين احدهما من الأخرى فى المعنى والحكم ، فشهادة
الرسول غير شهادة الوجدانية ، فهما شيئان فى الأعيان ، واحدهما مرتبطة
بالأخرى فى المعنى والحكم كشيء واحد ، كذلك الايمان والاسلام أحدهما
مرتبط بالآخر ، فهما كشيء واحد ، لا ايمان لمن لا اسلام له ، ولا اسلام لمن
لا ايمان له ، اذ لا يخلو المسلم من ايمان به يصح اسلامه ، ولا يخلو المؤمن من
اسلام به يحقق ايمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الايمان ، واشترط
للايمان الأعمال الصالحة فقال فى تحقيق ذلك . (فمن يعمل من الصالحات
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) [لآنبياء : ٩٤] وقال فى تحقيق الايمان بالعمل
(ومن يؤته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) [طه : ٧٥]
فمن كان ظاهره أعمال الاسلام ولا يرجع الى عقود الايمان بالغيب ، فهو منافق
نفاقاً ينقل عن الملة ، ومن كان عقده الايمان بالغيب ، ولا يعمل بأحكام الايمان ،
وشرائع الاسلام ، فهو كافر كفاً لا يثبت معه توحيد ، ومن كان مؤمناً بالغيب
مما أخبر به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلم ، ولولا أنه
كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلماً ، ولجاز أن المسلم لا يسمى
مؤمناً بالله .

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم ، وكل مسلم مؤمن بالله

وملائسته وكتبه قال : ومثل الايمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لاينفك أحدهما عن الآخر ، لا يكون ذو جسم حى لاقلب له ، ولا ذو قلب بغير جسم ، فهما شيئان منفردان ، وهما في الحكم والمعنى منفصلان ، ومثلهما أيضاً مثل حبة لها ظاهر وباطن وهى واحدة . لا يقال : حبتان : لتفاوت صفتيهما . فكذلك أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الايمان ، وهو من أعمال الجوارح ، والايمان باطن الاسلام ، وهو من أعمال القلوب .

وروى (١) عن النبي ﷺ أنه قال : « الاسلام علانية ، والايمان في القلب » وفي لفظ : « الايمان سر » فالاسلام أعمال الايمان ، والايمان عقود الاسلام ، فلا ايمان الا بعمل ، ولا عمل بعقد ، ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن ، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح ، ومثله قول رسول الله ﷺ : « انما الأعمال بالنيات » أى : لا عمل الا بعقد وقصد ، لأن « انما » تحقيق للشيء ونفى لما سواه . فثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات ، وعمل القلوب من النيات ، فمثل العمل من الايمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام الا بهما ، لأن الشفتين تجمع الحروف ، واللسان يظهر الكلام ، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام ، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الايمان ، ولذلك حين عدد الله نعمه على الانسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله : (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين) [البلد : ٩٨] بمعنى ألم نجعله ناظراً متكلماً ، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين ، لايهما مكان له ، وذكر الشفتين لأن الكلام الذى جرت به النعمة لا يتم الا بهما .

ومثل الايمان والاسلام أيضاً كمسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب ، وله عمود في باطنه ، فالفسطاط مثل الاسلام ، وله أركان من أعمال العلانية والجوارح ، وهى الأطناب التى تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذى في وسط الفسطاط ، مثله كالايمان لا قوام للفسطاط الا به ، فقد احتاج الفسطاط

---

(١) يشير الى تضعيف الحديث وقد سبق منا التصريح بذلك في اول الكتاب . .

اليها ، اذ لا قوام له ولا قوة لا بها ، كذلك الاسلام في أعمال الجوارح لا قوام له الا بالايمان ، والايمان من أعمال القلوب ، لا تنفع له الا بالاسلام ، وهو صالح الأعمال .

وايضاً فان الله جعل ضد الاسلام والايمان واحداً ، فلولا أنهما كشىء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحداً فقال : (كيف يهتدي الله قوماً كفروا بعد ايمانهم) [آل عمران : ٨٦] وقال : (ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون) [آل عمران : ٨٠] فجعل ضدهما الكفر قال : وعلى مثل هذا اخبر رسول الله ﷺ عن الايمان ، والاسلام من صنف واحد ، فقال في حديث ابن عمر : « بنى الاسلام على خمس » وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس انهم سألوه عن الايمان فذكر هذه الأوصاف ، فدل بذلك على أنه لا ايمان باطن . بالاسلام ظاهر ولا اسلام ظاهر علانية الا بايمان سر ، وأن الايمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه .

قال : فأما تفرقة النبي ﷺ في حديث جبريل بين الايمان والاسلام ، فان ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها ان تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها ان تكون علانية ، لا أن ذلك يفرق بين الاسلام والايمان في المعنى باختلاف وتضاد ، ليس فيه دليل انهما مختلفان في الحكم ، قال : ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن ، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه ، وما ذكره من العلانية وصف جسمه .

قال : ايضاً فان الأمة مجتمعة ان العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الايمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الاسلام انه لا يسمى مؤمناً ، وأنه ان عمل بجميع ما وصف به الاسلام ، ثم لم يعتقد ما وصفه من الايمان انه لا يكون مسلماً ، وقد اخبر النبي ﷺ ان الأمة لا تجتمع على ضلالة .

قلت : كانه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم ، أو أنه لا يسمى مؤمناً في الأحكام ، وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان ، أو علم أن لرسول أخيراً ولم يصدق ، أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاً ، والا فابو طالب كان عارفاً بأقوالهم ، وهذا — والله أعلم مراده ، فإنه عقد الفصل الثالث والثلاثين في بيان تفصيل الاسلام والايمان ، وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة ، وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس ، لكن ينازع في شئئين : أحدهما : أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الايمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل ، والثاني : أن النبي ﷺ إنما يطلق « مؤمناً » دون « مسلم » في مثل قول النبي ﷺ : « أو مسلم » لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم ، كانه يقول : لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم ، كانه يقول : لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار ، فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء ، ويقولون : لم يقل النبي ﷺ في ذلك الرجل « أو مسلم » لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين ، فان هذا لو كان كذلك لكان ينفي الايمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب اذا كانوا من أصحاب اليمين ، ولم يكونوا من السابقين والمقربين ، وليس الأمر كذلك ، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين ، كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب ، وكل من كان كذلك ، فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة ، وأهل البدع ، ولو جاز أن ينفي الايمان عن شخص لكون غيره أفضل منه ايماناً ، نفى الايمان عن أكثر أولياء الله المتقين ، بل وعن كثير من الأنبياء ، وهذا في غاية الفساد ، وهذا من جنس قول من يقول : نفى الاسم لنفى كماله المستحب .

وقد ذكرنا أن مثل هنا لا يوجد في كلام الله ورسوله ، بل هذا الحديث خص من قيل فيه : مسلم وليس بمؤمن ، فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة ، ويكون ايمانه ناقصاً عن ايمان هؤلاء كله فلا يكون قد

أتى بالايمن الذى أمر به هؤلاء كله ، ثم ان كان قادراً على ذلك الايمان وترك الواجب ، كان مستحقاً للذم ، وان قدر أنه لا يقدر على ذلك الايمان الذى اتصف به هؤلاء ، كان عاجزاً عن مثل ايمانهم ، ولا يكون هذا وجب عليه ، فهو — وان دخل الجنة — لا يكون كمن قدر أنه آمن ايماناً مجملاً ومات قبل أن يعلم تفصيل الايمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه ، فهو يدخل الجنة ، لكن لا يكون مثل أولئك .

لكن قد يقال : الأبرار أهل اليمين هم أيضاً على درجات ، كما فى الحديث الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير » (١) وقد قال الله تعالى : (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) [النساء : ٩٤] الآية فدرجة المؤمن النجوى فى الجنة أعلى وان كان كل منهما كمل ماوجب عليه ، وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم : ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى ، أى ليس ايمانه كايمن من حقق خاصة الايمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين ، وان لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أو لكونه لم يؤثر به (فلا يكون مذموماً ، ولا يمدح أولئك ، ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين .

فيقال : هذا أيضاً لا ينفى عنه الايمان ، فيقال : هو مسلم لا يؤمن ، كما يقال : ليس بعالم ولا مفت ، ولان أهل الاجتهاد ، وقد قال النبى ﷺ : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » (٢) وهذا كثير ، فليس كل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه ، فكذلك من حقق الايمان مالا يقدر عليه كثير من الناس ، بل ولا أكثرهم ، فهؤلاء يدخلون الجنة ، وان لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الايمان التى فضل الله بها غيرهم ، ولا تركوا واجباً عليهم وان كان واجباً على غيرهم ، ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب

---

(١) رواه مسلم .

(٢) أخرجه الشيخان .

والفضل من الله ، فانه من جنس العلم والاسلام الظاهر من جنس العمل ، وقد قال تعالى : (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) [محمد : ١٧] وقال : (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) [مريم : ٧٧] وقال : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً) [الفتح : ٦] .

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة ، لكن الله يجعل ذلك فى قلبه فضلاً منه وجزاء على عمل سابق ، كما قال : (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً . وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً . ولهديناهم صراطاً مستقيماً) [النساء : ٦٥-٦٧] كما قال : (اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ، ويجعل لكم نورا تمشون به) [الحديد : ٢٨] وكما قال : (أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه) [المجادلة : ٢٢] .

ولهذا قيل : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم (١) ، وهذا الجنس غير مقدور للعباد وان كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً بفضل الله واعانته واقداره لهم ، لكن الأمور قسمان : منه ما جيسه مقدور لهم لاعانة الله لهم ، كالقيام والنعوذ ، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم ، اذا قيل : ان الله يعطى من اطاعه قوة فى قلبه وبدنه يكون بها قادراً على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضاً حق وهو من جنس هذا المعنى ، قال تعالى : (اذ يوحى ربك الى الملائكة انى معكم فثبتوا الذين آمنوا) [الأنفال : ١٢] وقد قال : (اذا لقيتم فئة فاثبتوا) [الأنفال : ٤٦] فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحى الى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين .

والمقصود أنه قد يكون من الايمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ، ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه ، ويفضل الله ذاك بهذا الايمان ، وان لم يكن المفضل ترك واجباً ، فيقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة

(١) روى هذا عن عيسى عليه السلام ، ووهم بعض الرواة فرفعه الى النبى ﷺ فى قوله ، واشتهر اليوم على أنه حديث ، ولا أصل له . انظر الأحاديث الضعيفة (رقم ٤٢١) .

يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ، ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره ، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل اذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ، ولكن بدنه عاجز كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً الا كانوا معكم » قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حبسهم العذر » (١) كما قال تعالى : لا يسوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم على القاعدتين درجة) [النساء : ٩٤] فاستثنى أولى الضرر .

وفي « الصحيحين » عن النبي ﷺ انه قال : « من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه من غير أن ينقص من اجورهم شيئاً ، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه من غير أن ينقص من اوزارهم شيئاً » .

وفي حديث ابي كبشة الانباري : « هما في الاجر سواء ، وهما في الوزر سواء » ، رواه الترمذي وصححه ولفظه : « انما الدنيا لأربعة : رجل آتاه الله علماً ومالا فهو يتقى في ذلك المال ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلم لله فيه حقاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية ، يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان ، فهو بنيته ، فأجرهما سواء ، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم ، لا يتقى فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعلم لله فيه حقاً ، فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ، فوزهما سواء » .

ولفظ ابن ماجه : « مثل الأمة كمثلي أربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلماً

(١) متفق عليه .

فهو يعمل بعمله في ماله ينفقه في حقه ، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤثمه مالا ، فهو يقول : لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل » ، قال رسول الله ﷺ : « فهما في الأجر سواء ، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤثمه علماً ، فهو يختبئ في ماله ينفقه في غير حقه ، ورجل لم يؤثمه علماً ولا مالا وهو يقول : لو كان لي مثل مال عملت مثل الذي يعمل ، فهما في الوزر سواء » .

كالشخصين اذا تماثلا في ايمان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالا ومقاماً ، فقد يتماثلان ، وان كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر ، كما جاء في الأثر : ان المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه ، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه ، ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « ليس الشديد ذا الصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » (١) وقد قال : « رأيت كائناً أنزع على قلبه ، فأخذها ابن أبي قحافة ، فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعها ضعف والله يغفر له ، فأخذها ابن الخطاب ، فاستحالت في يده غرباً ، فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى صدر الناس بعطن » (٢) فذكر أن أبا بكر أضعف ، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر ، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر ، وعمر أقوى عملاً منه ، كما قال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ، وقوة الايمان أقوى واكمل من قوة العمل ، وصاحب الايمان يكتب له أجر عمل غيره ، وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر ، فانه هو الذي استخلفه .

وفي « المسند » من وجهين (٣) عن النبي ﷺ أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالامة فرجح ، ثم وزن أبو بكر الامة فرجح ، ثم وزن عمر بالامة فرجح ، وكان في حياة النبي ﷺ وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من

(١) متفق عليه . (٢) متفق عليه .

(٣) بل من ثلاثة وجوه : الأول عن ابن عمر (٧٦/٢) والثاني : عن أبي بكر (٤٤/٥ - ٥٠) وهو عند أبي دواد من طريقين عنه (٤٦٣٤ - ٤٦٢٥) والثالث : عن أبي امامة (٢٥٩/٥) فالحديث صحيح .

الايمان والعلم ما لم يكن عنده ، فهو دعاه الى ما فعله من خير وأعانته عليه بجهده ، والمعين على الفعل اذا كان نريده ارادة جازمة كان كفاعله ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ انه قال : « من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا (١) » ، وقال : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » وقال : « من فطر صائماً فله مثل أجره » (١) .

وقد روى الترمذى « من عزي مصاباً فله مثل أجره » (٢) وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة ، بل يتفاضلان ويكون المفضل فيها أفضل عند الله من الآخر ، لأنه أفضل في الايمان الذى فى القلب ، وأما اذا تفاضلا في ايمان القلوب ، فلا يكون المفضل فيها أفضل عند الله البتة ، وان كان المفضل لم يهبه الله من الايمان ما وهبه للفاضل ، ولا اعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك الايمان الفاضل ما أعطى المفضل ، ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض ، وان كان الفاضل أقل عملاً من المفضل ، كما فضل الله نبينا ﷺ — ومدة نبوته بضع وعشرون سنة — على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة الا خمسين عاماً ، وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر الى المغرب على من عمل من أول النهار الى صلاة الظهر ، وعلى من عمل من صلاة الظهر الى العصر فأعطى الله أمة محمد أجرين ، واعطى كلا من أولئك أجراً أجراً ، لأن الايمان الذى فى قلوبهم كان أكمل وأفضل ، وكان أولئك أكثر عملاً ، وهؤلاء أعظم أجراً ، وهو فضله يؤتته من يشاء بالأسباب التى تفضل بها عليهم وخصهم بها .

وهكذا سائر من يفضلهم الله تعالى ، فإنه يفضلهم بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء ، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم ، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والاخلاص ، وغير ذلك مما فضله الله به ، وإنما فضله فى الجزاء بما فضل به من الايمان ، كما قال تعالى : (وقبالت

(١) هذه الأحاديث صحيحة .

(٢) اسناده ضعيف .

طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا
وأخره لعلهم يرجعون ، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ، قل ان الهدى هدى الله
ان يؤتى احد مثل ما أوتيم أو يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله
[آل عمران : ٧٣] وقال فى الآية الأخرى : (الله أعلم حيث يجعل رسالته)
[الأيعام : ١٣٤] وقال : (الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس)
[الحج : ٧٥] وقال : (يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) [آل عمران : ١٢٩]
وقد بين فى مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب ، وكذلك يرزق من
يشاء بغير حساب ، وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق .

واذا كان من الايمان ما يعجز عنه كثير من الناس ، ويختص الله به من
يشاء ، فذلك مايفضلهم الله به ، وذلك الايمان ينفى عن غيرهم ، لكن لاعلى
وجه الذم ، بل على وجه التقضيل ، فان الذم انما يكون على ترك مأمور أو فعل
محذور ، لكن على ما ذكره ابو طالب ، يقال : فمثل هؤلاء مسلمون ، لامؤمنون
باعتبار ، ويقال : انهم مؤمنون باعتبار آخر ، وعلى هذا ينفى الايمان ممن
مات الكمال المستحب ، بل الكمال الذى يفضل به على من فاته ، وان كان غير
مقدور للعباد ، بل ينفى عنه الكمال الذى وجب على غيره ، وان لم يكن فى
حقه لاواجباً ولا مستحباً ، لكن هذا لايعرف فى كلام الشارع ، ولم يعترف فى
كلامه الا أن نفي الايمان يقتضى الذم حيث كان ، فلان ينفى الايمان له ذنب
فنبين أن قوله : « أو مسلم » توقف فى أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما
قال جماهير الناس .

ثم طائفة يقولون : قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الايمان ، وهم
الذين يتولون : الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الايمان شيء ، وهذا
هو القول الذى نصره طائفة ، كمحمد بن نصر ، والاكثرون يقولون : بل هؤلاء
لم يكونوا من المنافقين الذين لايقبل منهم شيء من أعمالهم ، وان كان فيهم
شعبة نفاق ، بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله ، ولهذا جعلهم
مسلمين ، ولهذا قال : (ان هداكم للإيمان ان كنتم صافقين) [الحجرات : ١٧]

كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفى عنه الايمان ، مع أن معه التصديق ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم .

وأبو طالب جعل من كان مذموماً لترك واجب من المؤلفات قلوبهم الذين لم يعطوا شيئاً ، وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منه ، وأما الأكثرون فيقولون : اثبات الاسلام لهم دون الايمان كاثباته لذلك الشخص ، كان مسلماً لا مؤمناً كلاهما مذموم ، لا لمجرد أن غيره أفضل منه ، وقد قال النبي ﷺ : « أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً » (١) ولم يسلب عمن دونه الايمان . وقال تعالى : (لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى) [الحديد: ١٠]

فأثبت الايمان للفاضل والمفضول ، وهذا متفق عليه بين المسلمين . وقد قال النبي ﷺ : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » (١) ، وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة » (٢) وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، فأنك لا تدري ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك » (٣) . وهذه الأحاديث الثلاثة في « الصحيح » ، وفي حديث سليمان عليه السلام : « وأسألك حكماً يوافق حكمك » (٤) .

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران ، وذلك الآخر عاجزاً له أجر ولا اثم عليه ،

---

(١) حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره .

(١) رواه البخاري .

(٢) أخرجه الشيخان ، وأرقعة جمع رقيع وهو اسم كل سماء .

(٣) رواه مسلم .

(٤) وهو حديث صحيح في « المسند » (١٨٦/٣) والنسائي وغيرهما .

وذلك العلم الذى خص به هذا ، والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في ايمانه ، وهو ايمان يجب عليه ، لانه قادر عليه ، وغيره عاجز عنه فلا يجب ، فهذا بذ فضل بايمان واجب عليه ، وليس بواجب على من عجز عنه .

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخيرية والعملية ، اذا خص أحدها بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه ، كلاهما محمود مثاب مؤمن ، وذلك خصه الله من الايمان الذى وجب عليه بما فضله به على هذا ، وذلك المخطيء لا يستحق ذماً ولا عقاباً ، وان كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب ، كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به ، ولو تركنا ما أمرنا به فيها شيئاً ، لكان ذلك سبباً للذم والعقاب ، والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك ، لكن محمداً ﷺ فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الامم من غير ذم لأحد من الأنبياء ، ولا لمن اتبعهم من الامم .

وايضاً فاذا كان الانسان لا يجب عليه من الايمان الا ما يقدر عليه ، وهو اذا فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة ، فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناً ، لوجب ان يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لا مؤمناً كالأعراب ، وكالشخص الذى قال فيه النبى ﷺ : «أو مسلم» وكسائر من نفى عنه الايمان مع أنه مسلم ، كالزانى ، والشارب ، والسارق ، ومن لا يأمن جاره بوائقه ، ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ، وغير هؤلاء ، وليس الأمر كذلك ، فان الله لم يعلق وعد الجنة الا باسم الايمان ، لم يعلقه باسم الاسلام مع ايجابه الاسلام واخباره أنه دينه الذى ارتضاه ، وأنه لا يقبل ديناً غيره ، ومع هذا فما قال : ان الجنة أعدت للمسلمين ، ولا قال : وعد الله المسلمين بالجنة ، بل انما ذكر ذلك باسم الايمان كقوله : (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) [التوبة : ٧٢] فهو يعلقها باسم الايمان المطلق ، أو المقيد بالعمل الصالح ، كقوله : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار) [البينة : ٨٧] وقوله : (وبشر الذين آمنوا

وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ([البقرة : ٢٥] وقوله : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [البقرة : ٢٧٧] وقوله : (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفئهم أجورهم ويزيدهم من فضله) [النساء : ١٧٣] . وقوله : (فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً) [النساء : ١٧٥] وقوله : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظلياً) [النساء ٥٧] وفي الآية الأخرى : (ومن أصدق من الله قيلاً) [النساء : ١٢١] وقال : (وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفئهم أجورهم والله لا يحب الظالمين) [آل عمران : ٥٧] وتال : (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم) [المائدة : ٩] وقال : (فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [الأنعام : ٤٨] وقال : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفساً الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) [الأعراف : ٤٢] والآيات في هذا المعنى كثيرة .

فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة ، وبالسلامة من العذاب ، علق باسم الايمان المطلق ، والتقيد بالعمل الصالح ، ونحو ذلك ، وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ، ولم يعلق باسم الاسلام فلو كان من أتى من لايمان بما يقدر عليه ، وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمناً ، لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلماً وان لم يسمى مؤمناً ، وليس الأمر كذلك ، بل الجنة لم تعلق الا باسم الايمان ، وهذا أيضاً مما استدل به من قال : انه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة ، اذ لو كان الأمر كذلك ، لكان وعد الجنة معلقاً باسم الاسلام ، كما علق باسم الايمان ، وكما علق باسم « التقوى » واسم « البر » في مثل قوله (ان المتقين

في جنات ونهر) [القمر : ٥٤] وقوله : (ان الابرار لفي نعيم) [الانفطار : ١٣] وباسم اولياء الله ، كقوله : (الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) [يونس : ٦٢-٦٤] فلما لم يجر اسم الاسلام هذا المجرى ، علم ان مسماه ليس ملازماً لمسمى الايمان كما يلزمه اسم البر والتقوى واولياء الله ، وان اسم « الاسلام » يتناول من هو من اهل الوعيد وان كان الله يثبت على طاعته ، مثل ان يكون في قلبه ايمان ، ونفاق يستحق به العذاب ، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار ، لان في قلبه مثقال ذرة او اكثر من مثقال ذرة من ايمان .

وهكذا سائر اهل الكبائر ايمانهم ناقص ، واذا كان في قلب احدهم شعبة نفاق عوقب بها اذا لم يعف الله عنه ، ولم يخلد في النار ، فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم ايمان ، لكن معهم ايضاً ما يخالف الايمان من النفاق ، فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين ، لاسيما ان كانوا للكفر اقرب منهم للايمان ، وهؤلاء يدخلون في اسم الايمان في احكام الدنيا ، كما يدخل المنافق المحض وأولى ، لان هؤلاء معهم ايمان يدخلون به في خطاب الله بـ (يا أيها الذين آمنوا) ، لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ، ونهى لهم عما يضرهم ، وهم محتاجون الى ذلك ، ثم ان الايمان الذي معهم ان يقتضى شمول لفظ الخطاب لهم ، فلا كلام ، والا فليس بأسوا حالا من المنافق المحض ، وذلك المنافق يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ، ويحشر بهامع المؤمنين يوم انقيامة ، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم بها في الدنيا ، لكن وقت الحقيقة يضرب (بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرركم الأماني ، حتى جاء أمر الله وجرمكم بالله الغرور ، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، مأواكم النار هي مولاكم ويئس المصير) [الحديد : ١٣] — ١٥ [وقد قال تعالى : (ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم

نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ([النساء : ١٤٤-١٤٥] .

فإذا عمل العبد صالحاً لله ، فهذا هو الاسلام الذى هو دين الله ، ويكون معه من الايمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة ، ثم ان كان معه من الذنوب ما يعذب به ، عذب وأخرج من النار ، اذا كان فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ، وان كان معه نفاق ، ولهذا قال تعالى فى هؤلاء : (فأولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً) [النساء : ١٤٥] فلم يقل : انهم مؤمنون بمجرد هذا ، اذ لم يذكر الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، بل هم معهم ، وانما ذكر العمل الصالح واخلاصه لله ، وقال : (فأولئك مع المؤمنين) فيكون لهم حكمهم .

وقد بين تفاضل المؤمنين فى مواضع آخر ، انه من اتى بالايمان الواجب استحق الثواب ، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر ، فذاك من أهل الوعيد ، وايمانه ينفعه الله به ، ويخرجه به من النار ولو انه مثقال حبة خردل ، لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب ، وتام هذا ان الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الايمان ، وشعبة من شعب الكفر أو النفاق ، ويسمى مسلماً ، كما نص عليه أحمد .

وتام هذا ان الانسان قد يكون فيه شعبة من شعب الايمان ، وشعبة من شعب النفاق ، وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذى ينقل عن الاسلام بالكلية ، كما قال الصحابة (١) : ابن عباس وغيره : كفر دون كفر : وهذا قول عامة السلف ، وهو الذى نص عليه أحمد وغيره ممن قال فى السارق ، والشارب ، ونحوهم ، ممن قال فيه النبى ﷺ : « انه ليس بمؤمن » انه يقال لهم : مسلمون لا مؤمنون ، واستدلوا بالقرآن والسنة على نفس اسم الايمان ، مع اثبات اسم الاسلام ، وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر

---

(١) وعلى هامش النسخة الهندية : أصحاب ابن عباس .

لا ينقل عن الملة ، بل كفر دون كفر ، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله :
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة : ٧] قالوا : كفر
لا ينقل عن الملة ، وكفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم .

وهذا أيضاً مما استشهد به البخارى في « صحيحه » فان كتاب « الايمان »
الذى افتتح به « الصحيح » قرر مذهب أهل السنة والجماعة ، وضمنه الرد
على المرجئة ، فانه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة
والتابعين لهم باحسان .

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجرى على المنافقين ،
لأنهم استسلموا ظاهراً ، وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة
الظاهرة ، والزكاة الظاهرة ، والحج الظاهر ، والجهاد الظاهر ، كما كان
النبي يجرى عليهم أحكام الاسلام الظاهر ، واتفقوا على أنه من لم يكن معه
شيء من الايمان فهو كما قال الله تعالى : (ان المنافقين في الدرك الأسفل من
النار) [النساء : ١٤٤] ، وفيها قراءتان : درك ودرك قال أبو الحسين بن
فارس : الجنة درجات ، والنار دركات ، قال الضحاك : الدرج : اذا كان
بعضها فوق بعض ، والدرك : اذا كان بعضها أسفل من بعض ، فصار
المظهرون للاسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله ﷺ كما قال
في الحديث الصحيح : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم سلوا لى
الله الوسيلة ، فانها درجة في الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن
أكون أنا ذلك العبد ، فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة يوم
القيامة » (١) وقوله : ﷺ : « وأرجو أن أكون » مثل قوله : « انى لأرجو أن
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده » (١) ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم
بحدوده .

---

(١) رواه مسلم في « صحيحه » بأتم منه .
(١) رواه مسلم أيضاً (١٣٨/٣) بلفظ : « وأعلمكم بما ألقى » وسعيده
المؤلف بتمامه .

كذلك قوله : « اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى غائلة ان
شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً » . (٢) وقوله : « ائى لأرجو أن تكونوا
نصف أهل الجنة » وأمثال هذه النصوص ، وكان يستدل به أحمد وغيره على
الاستثناء فى الايمان كما نذكره فى موضعه .

والمقصود أنه خير المؤمنين فى أعلى درجات الجنة ، والمنافقين فى الدرك
الأسفل من النار ، وان كانوا فى الدنيا مسلمين ظاهراً . تجرى عليهم أحكام
الاسلام الظاهر ، فمن كان فيه ايمان ونفاق يسمى مسلماً ، . اذ ليس هو
دون المنافق المحض ، واذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الايمان ، بل اسم
المنافق أحق به ، فان ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر ، هو باسم الأسود
أحق منه باسم الأبيض ، كما قال تعالى : (هم للكفر يؤمئذ أقرب منهم للإيمان)
[آل عمران : ١٦٦] وأما اذا كان ايمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد ،
لم يكن أيضاً من المؤمنين الموعودين بالجنة ، وهذا حجة لما ذكره محمد بن
نصر عن أحمد ، ولم أراه أنا فيما بلغنى من كلام أحمد ، ولا ذكره الحلال ونحوه
وقال محمد بن نصر : وحكى غير هذا عن أحمد أنه قال : من أتى هذه الأربعة :
الزنا ، والسرقه ، وشرب الخمر ، والنهبة التى يرفع فيها الناس ابصارهم
اليه ، أو مثلهن أو فوقهن ، فهو مسلم ولا أسميه مؤمناً ، ومن أتى دون الكبائر
نسبته مؤمناً ناقص الايمان ، فان صاحب هذا القول يقول : لما نفى عنه النبى
ﷺ الايمان ، نفى عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، والرسول
لم ينفه الا عن صاحب كبيرة ، والا فالؤمن الذى يفعل الصغير هى مكفرة عنه
يفعله للحسنات واجتنابه الكبائر ، لكنه ناقص الايمان عن اجتناب الصغائر ،
فما أتى بالايمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها ، ونقص بذلك
درجه عن لم يأت بذلك .

وأما الذين نفى عنهم الرسول الايمان ، فنفيه كما نفاه الرسول ، وأولئك

---

(٢) متفق عليه وكذا الذى بعده .

وان كان معهم التصديق وأصل الايمان — فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله
سلب الايمان ، وقد يجتمع في العبد نفاق وايمان ، وكفر وايمان فالامان المطلق
عند هؤلاء ما كان مستحقاً للوعد بالجنة .

وطوائف اهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة ، والجهمية ، والمرجئة ،
كراميههم وغير كراميههم يقولون : انه لايجتمع في العبد ايمان ونفاق ، ومنهم من
يدعى الاجماع على ذلك ، وقد ذكر ابو الحسن في بعض كتبه الاجماع على
ذلك ، ومن هنا علطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة ، وآثار الصحابة
والتابعين لهم باحسان مع مخالفة صريح المعقول ، بل الخوارج والمعتزلة
طردوا هذا الأصل الفاسد ، وقالوا : لايجتمع في الشخص الواحد طاعة
يستحق بها الثواب ، ومعصية يستحق بها العقاب ، ولا يكون الشخص الواحد
محموداً من وجه مذموماً من وجه ، ولا محبوباً مدعواً له من وجه ، مسخوطاً
محبوداً من وجه مذموماً من وجه ، ولا محبوباً مدعواً له من وجه ، مسخوطاً
عندهم ، بل من دخل احدهما لم يدخل الأخرى عندهم ، ولهذا تنكروا خروج
أحد من النار ، أو الشفاعة في أحد من اهل النار . وحكى عن غالبية المرجئة
أنهم وافقوهم على هذا الأصل ، لكن هؤلاء قالوا : ان اهل الكبائر يدخلون
الجنة ولايدخلون النار مقابلة لأولئك .

وأما اهل السنة والجماعة ، والصحابة ، والتابعون لهم باحسان ،
وسائر طوائف المسلمين من اهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة
الفقهاء ، والكرامية ، والكلابية ، والأشعرية ، والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم ،
فيقولون : ان الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ، ثم يدخله الجنة ، كما
نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة ، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها ،
وه حسنات دخل بها لجنة ، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم
يتنازعوا في حكمه ، لكن تنازعوا في اسمه ، فقالت المرجئة : جهيمتهم وغير
جهيمتهم : هو مؤمن كامل الايمان ، وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن
ناقص الايمان ولولا ذلك لما عذب ، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين

وهل يطلق عليه اسم مؤمن ؟ هذا فيه القولان ، والصحيح التفصيل ، فإذا
سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة ، قيل : هو مؤمن ، وكذلك إذا سئل
عن دخوله في خطاب المؤمنين .

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة ، قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين
الموعودين بالجنة ، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد
أن يعذب في النار أن لم يغفر الله له ذنوبه ، ولهذا قال من قال : هو مؤمن
بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، أو مؤمن ناقص الإيمان ، والذين لا يسمونه مؤمناً من
أهل السنة ومن المعتزلة يقولون : اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله :
(بثئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) [الحجرات : ١١] وقوله : (فمن كان
مؤمناً كمن كان فاسقاً) [السجدة : ١٨] وقد قال النبي ﷺ : « سباب المسلم
فسوق وقتاله كفر » (١) .

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ،
ومعه إيمان أيضاً ، وعلى هذا ورد عن النبي ﷺ في تسمية كثير من الذنوب
كفرأ ، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان ، فلا يحل في
النار ، كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ، وقوله : « لا ترجعوا
بعدى كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض » (٢) وهذا مستفبض عن النبي ﷺ
في « الصحيح » من غير وجه ، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس
فقد سمي من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً ، ويسمى هذا الفعل
كفرأ ، ومع هذا فقد قال تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا
بينهما) إلى قوله : (إنما المؤمنون أخوة) [الحجرات : ١٠، ٩] فبين أن
هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية ، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة
كما قال بعض الصحابة : كفر دون كفر ، وكذلك قوله : « من قال لأخيه ياكافر
فقد باء بها أحدهما » (٣) فقد سماه أخاه حين القول ، وقد أخبر أن أحدهما

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

(٣) متفق عليه كما تقدم .

دأب بها ، فلو خرج أحدهما عن الاسلام بالكلية لم يكن أخاه ، بل فيه كفر .
وكذلك قوله في الحديث الصحيح : « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو
يعلمه الا كفر » (١) وفي حديث آخر : « كفر بالله من تبرأ من نسب وان دق » (٢)
وكان من القرآن الذي نسخ لفظه : لا ترغبوا عن آبائكم فان كفراً بكم أن
ترغبوا عن آبائكم فان حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : (أن اشكر
لى ولوالديك الى المصير) [لقمان : ١٤] وقوله : (وقضى ربك أن لا تعبدوا
الا آباءه وبوالوالدين احساناً) [الاسراء : ٢٣] فالوالد أصله الذي منه خلق ،
والولد من كتبه ، كما قال : (ما أغنى عنه ماله وما كسبه) [الذهب : ٢] ،
فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر ، فبأنه جحد لما منه خلقه ربه ، فقد جحد
بخلق الرب آياه ، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا ، فكان فيه كفر بالله
من هذا الوجه ، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية ، وسنتكلم ان شاء
الله على سائر الأحاديث .

والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبى عليه معرفة النصوص ، ورد ما تنازع
فيه الناس الى الكتاب والسنة ، فان الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى
الإيمان والاسلام لكثرة ذكرهما ، وكثرة كلام الناس فيهما ، والاسم كلما كثر
التكلم فيه ، فتكلم به مطلقاً ، ومقيداً بقيد ، ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر ،
كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه ، ثم كلما كثر سماعه ، كثر من يشتبه
عليه ذلك ، ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارد ولا يسمع
بعضه ، ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى ، فيظن معناه
في سائر موارد كذلك ، فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة ،
وعلم مأخذ الشبه ، أعطى كل ذى حق حقه ، وعلم أن خير الكلام كلام الله ،
وأنه لا بيان أتم من بيانه ، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي

(١) متفق عليه .

(٢) حديث حسن ، رواه أحمد وابن ماجه ، والطبراني في « المعجم
الصغير » بسند حسن .

يحتاجون اليه اضعاف اضعاف ما تنازعوا فيه .

فالمسلون : سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الايمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام
والحج ، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فانه يدخل الجنة ، ولا يعذب
وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله ﷺ اليه فهو كافر ، وأمثال هذه
الأمور التي هي اصول الدين وقواعد الايمان التي اتفق عليها المنتسبون الى
الاسلام والايمان ، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني
بعض الاسماء أمر خفيف بالنسبة الى ما اتفقوا عليه ، مع أن المخالفين للحق
البين والسنة هم عند جمور الامة معروفون بالبدعة ، مشهود عليهم بالضلالة ،
ليس لهم في الامة لسان صدق ولا قبول عام ، كالخوارج والروافض والقدرية
ونحوهم ، وانما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر
الناس ، ولكن رد ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله ، والرد
الى الله ورسوله في مسألة الاسلام والايمان يوجب أن كلاً
من الاسمين — وان كان مسماه — واجبا — لا يستحق أحد الجنة إلا بأن
يكون مؤمناً ، مسلماً ، فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل ، فجعل
الدين وأهله ثلاث طبقات : أولها : الاسلام ، وأوسطها الايمان ، وأعلاها
الاحسان ، ومن وصل الى العليا ، فقد وصل الى التي تليها ، فالمحسن
مؤمن ، والمؤمن مسلم ، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً .

وهكذا جاء القرآن ، فجعل الامة على هذه الاصناف الثلاثة ، قال
تعالى : (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير)
[فاطر : ٣٢] فالمسلم الذي لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه ،
والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وتبرك المحريم ، والسابق
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه ، وقد ذكر الله سبحانه تقسيم
الناس في المعاد الى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) و (المطففين) ،

و (هل أتى) ، وذكر الكفار أيضا ، وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده .

وقال أبو سليمان الخطابي : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة ، فأما الزهري فقال : الاسلام الكلمة ، والايان العمل ، واحتج بالابة ، وذهب غيره الى أن الاسلام والايان شيء واحد ، فاحتج بقوله : (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) [الذاريات : ٣٥ ، ٣٦] قال الخطابي : وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما الى قول من هذين ، ورد الآخر منهما على المتقدم ، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المائتين ، قال الخطابي : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ، ولا يطلق ، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها ، والمؤمن مسلم في جميع الاحوال ، فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، وإذا حملت الامر على هذا استقام لك تأويل الايات ، واعتدل القول فيها ، ولم يختلف شيء منها .

قلت : الرجلان اللذان أشار اليهما الخطابي ، أظن أحدهما وهو السابق ، محمد بن نصر ، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الاسلام والايان شيء واحد من أهل السنة والحديث ، وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا ، والآخر الذي رد عليه أظنه . . (١) . لكن لم أقف على رده ، والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما ، كأبي جعفر ، وجماد بن زيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهو قول أحمد بن حنبل ، وغيره ، وما علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء ، فجعل نفس الاسلام نفس الايمان ، ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء ، كما ذكره الخطابي .

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني ، وابنه محمد شارح «مسلم» ،

---

(١) هيا بياض في الأصل .

وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن ، كما دل عليه النص ، وقد ذكر الخطابي : في « شرح البخارى » كلاماً يقتضى تلازمهما مع افتراق اسميهما ، وذكره البغوى في « شرح السنة » (٢) فقال : قد جعل النبى ﷺ الاسلام اسماً لما ظهر الأعمال ، وجعل الايمان اسماً لما بطن من الاعتقاد ، وليس ذلك (٣) لأن الأمال ليست من الايمان ، أو التصديق بالقلب ليس من الاسلام ، بل ذلك تفصيل لجملة (٤) هى كلها واحد ، وجماعها الدين ، ولذلك قال ﷺ : « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » ، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الاسلام والايمان جميعاً ، يدل عليه قوله تعالى : (ان الدين عند الله الاسلام) [آل عمران : ١٩] وقوله تعالى : (ورضيت لكم الاسلام ديناً) [المائدة : ٣] وقوله : (ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل عمران : ٨٥] فبين أن الدين الذى رضىه ويقبله من عبادة هو الاسلام ، ولا يكون الدين فى محل الرضى والقبول الا بانضمام التصديق الى العمل .

قلت : تفريق النبى ﷺ فى حديث جبريل وان اقتضا أن الأعلى هو الاحسان والاحسان يتضمن الايمان ، والايمان يتضمن الاسلام ، فلا يدل على العكس ، ولو قدر دل على التلازم ، فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا ، لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه ، ومن فهم هذا انحلت عنه اشكالات كثيرة فى كثير من المواضع حاد عنها طوائف ، مسئلة الايمان وغيرها ، وما ذكره من أن الدين لا يكون فى محل الرضى والقبول الا بانضمام التصديق الى العمل ، يدل على أنه لا بد مع العمل من الايمان ، فهذا يدل على وجوب الايمان مطلقاً ، لكن لا يدل على أن العمل الذى هو الدين ، ليس اسمه اسلاماً ، واذا كان الايمان شرطاً فى قبوله ، لم يلزم أن يكون

(٢) ١١٤١٠/١ طبع المكتب الاسلامى .

(٣) فى المطبوع « كذلك » وهو خطأ والتصويب من شرح السنة .

(٤) فى المطبوع « الجملة » وهو خطأ .

ملازماً له ، ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزءاً من مسماه .

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : قوله ﷺ : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » إلى آخره ، والإيمان « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » إلى آخره ، قال : هذا بيان لأصل الإيمان ، وهو التصديق الباطن ، وبيان لأصل الإسلام ، وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين ، وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها ، وبقيامه بها يتم استسلامه ، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله .

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث ، وبساتير الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ، ومقومات ومتممات وحافظات له ، ولهذا فسر النبي ﷺ الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، وإعطاء الخمس من المغنم ، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة ، لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه ، ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ، ولذلك جاز إطلاق يفیه عنه في قوله ﷺ : « لا يرني الزاني حين يرني وهو مؤمن » .

واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق ، ويتناول أصل الطاعات ، فإن ذلك كله استسلام ، قال : فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمناً ، قال : فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون ، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم .

فقال : هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الأئمة ، وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون : كل

مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ، وقوله : ان الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الاسلام ، قد يورد عليه أن النبي ﷺ أجاب عن الإيمان والاسلام بها هو من جنس الجواب بالحد من المحدود ، فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط ، فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراً ، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الاسلام ، كما أن الاحسان تضمن الإيمان .

وقول القائل : أصل الاستسلام الظاهر ، فالاسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً وباطناً ، فهذا هو دين الاسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، ومن أسلم بظاهرة دون باطنه ، فهو منافق يقبل ظاهره ، فانه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس . وايضاً فاذا كان الاسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً ، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور ، لكن لابد في الاسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان ، والا لم يثبت عليه ، فيكون حينئذ مسلماً مؤمناً ، فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الاسلام والنبي ﷺ قال : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » وقوله : الاسلام هو الأركان الخمسة . لا يعنى به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق ، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطناً وظاهراً ، وذكر الخمس أنها هي الاسلام ، لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل عبد مطبق لها ، وما سواها أما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب ، وأما من حقوق الناس بعضهم على بعض ، وإن كان فيها قرية ونحو ذلك ، وتلك تابعة لهذه كما قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (١) و « أفضل الاسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ، ومن لم تعرف » (٢) ويحو ذلك ، فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان .

وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن ، يراد به شيئين :

---

(١) متفق عليه وتقدم مراراً . (٢) أخرجه الشيخان .

يراد به أنها لو أزم له ، تمتى وجد الايمان الباطن وجدت ، وهذا مذهب السلف وأهل السنة ، ويزاد به أن الايمان الباطن قد يكون سبباً ، وقد يكون الايمان الباطن تاماً كاملاً وهى لم توجد ، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : أحدها : ظنهم أن الايمان الذى فى القلب يكون تاماً بدون العمل الذى فى القلب ، كمحبة الله وخشيته ، وخوفه والتوكل عليه ، والشوق الى لقائه . والثانى : ظنهم أن الايمان الذى فى القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهر ، وهذا يقول به جميع المرجئة . والثالث : قولهم كل من كفره الشارع ، فانما كان لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى ، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية ، لاختلاط هذا بهذا فى كلام منهم ممن هو فى باطنه يرى الجهمية والمرجئة فى الايمان ، وهو معظم للسلف وأهل الحديث ، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف .

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : وقالت طائفة ثانية وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث : الايمان الذى دعا الله العباد اليه وافترضه عليهم هو الاسلام الذى جعله ديناً وارتضاه لعباده ودعاهم اليه ، وهو ضد الكفر الذى سخطه فقال : (ولا يرضى لعباده الكفر) [الزمر : ٧] . وقال : (ورضيت لكم الاسلام ديناً) [المائدة : ٣] . وقال : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) [الأنعام : ١٢٥] . وقال : (آمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) [الزمر : ٢٢] . فمدح الله الاسلام بمثل ما مدح به الايمان ، وجعله اسماً وتركياً ، فأخبر أن من أسلم ، فهو على نور من ربه وهدى ، وأخبر أنه دينه الذى ارتضاه ، وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه ، الا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه اليه وسألوه آياه ، فقال إبراهيم وإسماعيل : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) [البقرة : ١٢٨] . وقال يوسف : (توفنى مسلماً والحقنى بالصالحين) [يوسف : ١٠١] . وقال : (ووصى بها إبراهيم

بينه ويعقوب يابنى أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ([البقرة : ١٣٢] . وقال : (وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم ؟ فان اسلموا فقد اهتدوا) [آل عمران : ٣٠] ، وقال في موضع آخر : (قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق) [البقرة : ١٣٦] الى قوله : (فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) [البقرة : ١٣٧] .
 بحكم الله بأن من أسلم ، فقد اهتدى ، ومن آمن فقد اهتدى ، فسوى بينهما .

قال : وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الاسلام هو الايمان ، وانها لايفترقان ، ولا يتباينان في موضع غير هذا ، فكرهنا اعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير ، غير أنا سنذكر هاهنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع ، ونبين خطأ تأويلهم ، والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الاسلام والايمان .

قلت : مقصود محمد بن نصر المروزي رحمة الله : أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح ، وأن المذموم ناقص الاسلام والايمان ، وأن كل مؤمن فهو مسلم ، وكل مسلم فلا بد أن يكون معه ايمان ، وهذا صحيح ، وهو متفق عليه ، ومقصوده أيضاً : أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الايمان ، وهذا فيه نزاع لفظي ، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ، وهذا لايعرف عن أحد من السلف ، وإن قيل : هما متلازمان لايجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا ، وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا أئمة الاسلام المشهورين أنه قال : مسمى الاسلام هو مسمى الايمان .
 نصره ، بل ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من السلف ، ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعده الله هو المسلم المستحق لوعده الله ، فكل مسلم مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف ، بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون : أن المؤمن الذي وعده بالجنة لا بد أن يكون مسلماً ، والمسلم الذي وعده بالجنة لا بد أن يكون مؤمناً ، وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين ، فهو مؤمن مسلم .

ثم أن أهل السنة يقولون : الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك ، وإنما النزاع في إطلاق الاسم ، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل ، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام ، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون : أن الإسلام هو الدين كله ، ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري ، فكانوا يقولون : أن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال المأمور بها هي من الإسلام كما من الإيمان ، ظن أنهم يجعلونها شيئاً واحداً ، وليس كذلك ، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم ، وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه ، وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق ، ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان ؟ فيه نزاع ، وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ، ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين ، وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم ، فنحن نعلم ، فنحن نعلم قطعاً أن الأنبياء كلهم مؤمنون .

وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين ، ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب ، فغاية ما يقال : إنها متلازمان ، فكل مسلم مؤمن ، وكل مؤمن مسلم ، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب ، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته ، فلا بد أن يكون معه أصل الإيمان ، فما من مسلم إلا وهو مؤمن ، وإن لم يكن هو الإيمان نفاه النبي ﷺ عن لا يجب لآخيه ما يجب لنفسه ، وعن يفعل الكبائر ، وعن الأعراب وغيرهم ، إذا قيل : أن الإسلام والإيمان التام متلازمان ، لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر ، كالروح والبدن ، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح ، وليس أحدهما الآخر ، فالإيمان كالروح ، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن ، والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح ، بمعنى أنهما متلازمان ، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ، وإسلام المنافقين ، كبدن الميت جسد بلا روح ، فما من بدن حي إلا

وفيه رُوح ، ولكن الأرواح ، كما قال النبي ﷺ : « الأرواح جنود مجتدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » (١) وليس كل من صلى ببذنه يكون قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن ، وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا ، فهكذا الاسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة ، والايمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن ، فكل من خشع قلبه ، خشعت جوارحه ، ولا ينعكس ، ولهذا قيل : أياكم وخشوع النفاق ، وهو أن يكون الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع ، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله ، وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائماً بحقائقها .

والناس في الايمان والاسلام على ثلاث مراتب : ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات ، فالسلم ظاهراً وباطناً إذا كان ظالماً لنفسه ، فلا بد أن يكون معه ايمان ، ولكن لم يأت بالواجب ، ولا ينعكس ، وكذلك في الآخر ، وسيأتى ان شاء الله .

والآيات التي احتج بها محمد نصر تدل على وجوب الاسلام ، وأنه دين الله ، وإن الله يحبه ويرضاه ، وأنه ليس له دين غيره ، وهذا كله جق ، لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الايمان ، بل يدل على أنه بمجرد الاسلام يكون الرجل من أهل الجنة ، كما ذكره في حجة القول الأول ، فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية ، ولم يذكر هذا الوعد باسم الاسلام ، وحينئذ فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الايمان ، وأنه بعض منه ، وهذا متفق عليه بين أهل السنة ، كلهم يقولون : كل مؤمن مسلم ، وكل من أتى بالايمان الواجب ، فقد أتى بالاسلام الواجب ، لكن الفزاع في العكس ، وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع ، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الايمان ، بل الصلاة تدخل في الايمان

(١) رواه مسلم ، وعلقه البخاري .

لكل مؤمن مصل ، ولا يلزم أن يكون كل من صلى ، وأتى الكبائر مؤمناً .

وجميع ما ذكر من الحجة عن النبي ﷺ فإن فيها التفريق بين مسمى
الايمن والاسلام اذا ذكروا جميعاً ، كما في حديث جبريل وغيره ، وفيها أيضاً
أن اسم الايمان اذا أطلق دخل فيه الاسلام ، قال أبو عبد الله بن حامد في كتابة
المصنف في « أصول الدين » :

قد ذكرنا أن الايمان قول وعمل ، فأما الاسلام ، فكلام أحمد يحتمل
روايتين : احدهما : أنه كالايمن ، والثانية : أنه قول بلا عمل ، وهو نصه
في رواية اسماعيل بن سعيد ، قال : والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه
قول وعمل ، ويحتمل قوله : أن الاسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب
في الايمان من العمل المشروط فيه ، لأن الصلاة ليست من شرطه ، إذ النص
عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة .

قال : وقد قضينا أن الاسلام والايمن لمعنيين ، وذكرنا اختلاف الفقهاء ،
وقد ذكر قبل ذلك أن الاسلام والايمن اسمان لمعنيين مختلفين ، وبه قال مالك ،
وشريك ، حماد بن زيد ، بالتفرقة بين الاسلام والايمن ، قال : وقال أصحاب
الشافعي ، وأصحاب أبي حنيفة : انهما اسمان معناها واحد ، قال : ويفيد
هذا أن الايمان قد تنتفى عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه ، وهو باتيان
الكبائر التي ذكرت في الخبر ، فيخرج عن تسمية الايمان ، إلا أنه مسلم ، فإذا
تاب من ذلك ، عاد إلى ما كان عليه من الايمان . ولا تنتفى عنه تسمية الايمان
بارتكاب الصفات من الذنوب ، بل الاسم باق عليه ، ثم ذكر أدلة ذلك ، ولكن
ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول : الاسلام مجرد الكلمة ، فإن الأدلة
الكثيرة تدل على أن الأعمال من الاسلام ، بل النصوص كلها تدل على ذلك ،
فمن قال : أن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الاسلام ، فقوله باطل ،
بخلاف التصديق الذي في القلب ، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه
من الاسلام ، بل هو من الايمان ، وإنما الاسلام الدين ، كما فسره النبي ﷺ
بأن يسلم وجهه وقلبه لله ، فإخلاص الدين لله اسلام ، وهذا غير التصديق ،

ذاك من جنس عمل القلب ، وهذا من جنس علم القلب .

وأحمد بن حنبل ، وإن كان قد قال في الموضع : إن الإسلام هو الكلمة ، فقد قال في موضع آخر : إن الأعمال من الإسلام ، وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله ، فإن كان مراد من قال ذلك ، أنه بالكلمة يدخل في الإسلام ، ولم يأت بتمام الإسلام ، فهذا قريب ، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام ، فهذا غلط قاطعاً ، بل قد أنكر أحمد هذا الجواب ، وهو قول من قال : يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل ، متابعة لحديث جبريل ، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه .

قال اسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الإسلام والايمان فقال : الايمان قول وعمل ، والإسلام الاقرار ، وقال : وسألت أحمد عن قول في الذي قال جبريل للنبي ﷺ اذ سأله عن الإسلام ، فاذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ فقال : نعم ، فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي ﷺ ، فهو مسلم أيضاً ؟ فقال : هذا معاند للحديث .

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمسة معانداً للحديث ، مع قوله : إن الإسلام الاقرار ، فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام ، وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتى بالخمسة ، وإطلاق الاسم مشروط بها ، فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل ، وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة ، بل وبغيرها من المبادئ ، والكافر لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين ، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل : وإن قدر أنه أراد ذلك ، فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المبادئ الأربعه ، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك ، والذين لا يكفرون من ترك هذه المبادئ يجعلونها من الإسلام ، كالشافعي ومالك ، وأبي حنيفة ، وغيرهم ، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام ؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره ، وقد روى عنه أنه جعل حديث سعد معارضاً لحديث عمر ، ورجح

قال الحسن بن علي : سألت أحمد بن حنبل عن الايمان او كد او الاسلام . قال : جاء حديث عمر هذا ، وحديث سعد أحب الي ، كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الاسلام ، فيكون مسماه أفضل ، وحديث سعد يدل على أن مسمى الايمان أفضل ، ولكن حديث عمر لم يذكر الاسلام إلا الأعمال فقط ، وهذه لا تكون ايمانا إلا مع الايمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله ، فيكون حينئذ بعض الايمان ، فيكون مسمى الايمان أفضل كما دل عليه حديث سعد ، فلا منافاة بين الحديثين .

وأما تفريق أحمد بين الاسلام والايمان ، فكان يقول تارة ، وتارة يحكي الخلاف ولا يحزم به ، وكان إذا قرن بينهما تارة يقول : الإسلام الكلمة ، وتارة لا يقول ذلك ، وكذلك التكفير بترك المبادئ ، كان تارة يكفر بها حتى يفضي وتارة لا يكفر بها . قال الميموني : قلت : يا أبا عبد الله تفريق بين الاسلام والايمان ؟ قال : نعم . قلت : بأي شيء تحتج ؟ قال : عامة الأحاديث الأحاديث . تدل على هذا ، ثم قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ،

(١) أما حديث عمر : فهو في مجيء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي .

وفي آخره :

« هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » وقد تقدم ، وأما حديث سعد ، فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطاً وسعد جالس ، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو أعجبهم الي ، فقلت : يا رسول الله مالك عن فلان ؟ فوالله اني لاراه مؤمناً ، فقال : « أو مسلماً » . . . الحديث أخرجه البخاري .

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن « وقال الله تعالى : (قالت الاعراب
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات : ١٤] قال : وحماد بن
زيد يفرق بين الإسلام والإيمان ، قال : وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : قال
مالك وشريك ، وذكر قولهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الإسلام والإيمان .

قال أحمد : قال لي رجل : لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا .
قلت لأبي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم ،
قلت : فإذا كانت المرجئة يقولون : أن الإسلام هو القول ، قال : هم يصيرون
هذا كله واحدا ، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل
ومستكمل الإيمان ، قلت : فمن هنا حججنا عليهم ؟ قال : نعم ، فقد ذكر
عنه الفرق مطلقا واحتجاجة بالنصوص .

وقال صالح بن أحمد : سئل أبي عن الإسلام والإيمان ؟ قال : قال ابن
أبي ذئب : الإسلام : القول والإيمان : العمل . قيل له : ما تقول أنت ؟ قال :
الإسلام غير الإيمان ، وذكر حديث سعد ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : فهو في
غير الإيمان ، كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن .

وقال حنبل : حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة : كان رسول الله ﷺ
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : « السلام عليكم أهل الديار
من المؤمنين والمسلمين ، وأنا إن شاء الله بكم لاحقون » . . . الحديث (١)
قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : في هذا الحديث حجة على من قال : الإيمان
قول ، فمن قال : أنا مؤمن [فقد خالف] قوله : من المؤمنين والمسلمين . فبين
المؤمن من المسلم ، ورد على من قال : أنا مؤمن مستكمل الإيمان ، وقوله :
« وأنا إن شاء الله بكم لاحقون » وهو يعلم أنه ميت يشهد قول من قال :

---

(١) رواه مسلم .

أنا مؤمن أن شاء الله ، بالاستثناء في هذا اللوضع .

وقال أبو الحارث : سألت أبا عبد الله قلت : قوله : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ؟ قال : قد تأولوه ، فأما عطاء فقال : يتفحى عنه الايمان ، وقال طاووس : اذا فعل ذلك زال عنه الايمان ، وروى عن الحسن قال : ان رجعا راجعه الايمان . وقد قيل : يخرج من الايمان الى الاسلام ، ولا يخرج من الاسلام ، وروى هذه المسألة صالح ، فان مسائل أبى الحارث يرويها صالح أيضا ، وصالح سأل أباه عن هذه القصة ، فقال فيها : هكذا يروى عن أبى جعفر قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ، قال : يخرج من الايمان الى الاسلام ، فالإيمان مقصور في الاسلام ، فاذا زنى خرج من الايمان الى الاسلام . قال الزهرى — يعنى — لما روى حديث سعد : « أو مسلم » فنرى ان الاسلام الكلمة والايمان العمل قال أحمد : وهو حديث متأول والله أعلم .

فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئا ، وذلك — والله أعلم — لان جميع ما قالوه حق ، وهو يوافق على ذلك كله ، كما قد ذكر في مواضع آخر أنه يخرج من الايمان الى الاسلام ، ونحو ذلك ، وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ، بل التأويل عندهم مثل التفسير ، وبيان ما يؤول اليه اللفظ ، كقول عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى » يتأول القرآن (١) ، والا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه ، وقول أحمد بتأوله ، أى : يفسر معناه ، وإن كان ذلك يوافق ظاهرة لئلا يظن مبتدع أن معناه أنه صار كافرا لا ايمان معه بحال . كما تقوله الخوارج ، فان الحديث لا يدل على هذا ، والذي نفى عن هؤلاء الايمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين .

---

(١) متفق عليه .

قال المروزي . قيل لابي عبد الله : نحن المؤمنون ؟ فقال : نقول : نحن المسلمون ، قلت لابي عبد الله : نقول : انا مؤمنون ؟ قال : ولكن نقول : انا مسلمون وهذا لان من أصله الاستثناء في الايمان ، لانه لا يعلم انه مؤد لجميع ما أمره الله به ، فهو مثل قوله : انا بر ، انا تقى ، انا ولي الله ، كما يذكر في موضعه ، وهذا لا يمنع ترك الاستثناء اذا أراد : انى مصدق ، فانه يجزم بما في قلبه من التصديق ، ولا يجزم بأنه ممثّل لكل ما أمر به ، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله ، فانه يبغض الكفر ، ونحو ذلك مما يعلم انه في قلبه ، وكذلك اذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر ، فلا يمنع ان يجزم بما هو معلوم له ، يكره ما كرهه سائر الغالية من قول المرجئة اذ يقولون : الايمان شيء متماثل في جميع أهله ، مثل كون كل انسان له رأس ، فيقول أحدهم : انا مؤمن حقا ، وانا مؤمن عند الله ، ونحو ذلك ، كما يقول الانسان : لى رأس حقا ، وانا لى رأس فى علم الله حقا ، فمن جزم به على هذا الوجه ، فقد أخرج الاعمال الباطنة والظاهرة عنه ، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ، ومن اتبعهم من سائر المسلمين ، وللناس فى مسألة الاستثناء كلام يذكر فى موضعه .

والمقصود هنا ان قولين متطرفين : قول من يقول : الاسلام مجرد الكلمة ، والاعمال الظاهرة ليست داخلّة فى مسمى الاسم ، وقول من يقول : مسمى الاسلام والايمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل ، وسائر احاديث النبى ﷺ ، ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثانى لم يكن معه حجة على صحته ، ولكن احتج بما يبطل به القول الاول ، فاحتج بقوله فى قصة الاغراب : (بل الله يمين عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين) [الحجرات : ١٧] قال : فدل ذلك على ان الاسلام هو الايمان ، فيقال : بل يدل على نقيض ذلك ، لان القوم لم يقولوا : أسلمنا ، بل قالوا : آمنا ، والله أمرهم ان يقولوا : أسلمنا ، ثم ذكر تسميتهم بالاسلام فقال : (بل الله يمين عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين) فى قولكم : آمنا ، ولو كان الاسلام هو الايمان لم يحتج ان يقول : (ان كنتم صادقين) فانهم

صادقون في قولهم : أسلمنا ، مع أنهم لم يقولوا ، ولكن الله قال : (يمينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على أسلامكم بل الله يمين عليكم) [الحجرات : ١٧] أى : يمينون عليك ما فعلوه من الاسلام ، فالله تعالى سما فعلهم اسلاما ، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه اسلاما ، وانما قالوا : آمنا ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية الى الايمان ، فاما الاسلام الذى لا ايمان معه ، فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف ، فلا منة لهم بفعله ، واذا لم يمين الله عليهم بالايمان كان ذلك كاسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم ، فاما اذا كانوا صادقين في قولهم : آمنا ، فالله هو المان عليهم بهذا الايمان وما يدخل فيه من الاسلام ، وهو سبحانه نفى عنهم الايمان أولا ، وهنا علق منة الله به على صدقهم ، فدل على جواز صدقهم .

وقد قيل : انهم صاروا صادقين بعند ذلك ، ويقال : المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرط ، ويقال : لانه كان معهم ايمان ما ، لكن ما هو الايمان الذى وصفه ثانيا بل معهم شعبة من الايمان .

قال محمد بن نصر : وقال الله تعالى : (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) [البينة : ٥] . وقال : (ان الدين عند الله الاسلام) [آل عمران : ١٩] فسمى اقام الصلاة وايتاء الزكاة ديننا قيميا ، وسمى الدين اسلاما ، فمن لم يؤد الزكاة ، فقد ترك من الدين القيم — الذى أخبر الله أنه عنده الدين وهو الاسلام — بعضا ، قال : وقد جاء معنا هذه الطائفة التي فرقت بين الاسلام والايمان ، على أن الايمان قول وعمل ، وأن الصلاة والزكاة من الايمان ، وقد سماهما الله ديننا ، وأخبر أن الدين عنده الاسلام فقد سمي الله الاسلام بما سمي به الايمان بما سمي به الاسلام ، وبمثل ذلك جاءت الاخبار عن النبي ﷺ . فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار ، وأن العمل ليس منه ، فقد خالف الكتاب والسنة ، ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعمت أن الايمان اقرار بلا عمل .

فيقال : اما قوله : ان الله جعل الصلاة والزكاة من الدين ، والدين عنده

هو الاسلام ، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ، ورده على من جعل العمل خارجاً من الاسلام كلام حسن ، وأما قوله : ان الله سمي الايمان بما سمي به الاسلام وسمى الاسلام بما سمي به الايمان ، فليس كذلك ، فان الله انما قال : (ان الدين عند الله الاسلام) [آل عمران : ١٩] ، ولم يقل قط : ان الدين عند الله الايمان ، ولكن هذا الدين من الايمان ، وليس اذا كان منه يكون فيو اياه ، فان الايمان أصله معرفة القلب وتصديقه ، وقوله : والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمناً الا بهما ، وأما الاسلام فهو عمل محض مع قول ، والعلم والتصديق ليس جزءاً مسماه ، لكن يلزمه جنس التصديق ، فلا يكون عمل الا بعلم ، لكن لا يستلزم الايمان المفصل الذي بينه الله ورسوله ، كما قال تعالى : (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] . وقوله : (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلايت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون) [الأنفال : ٢] .

وسائر النصوص التي تنفي الايمان عن من لم يتصف بها ذكره ، فان كثيراً من المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ومعه تصديق مجمل ، ولم يتصف بهذا الايمان ، والله تعالى قال : (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل عمران : ٨٥] وقال : (ورضيت لكم الاسلام ديناً) [المائدة : ٣] ولم يقل : ومن يبتغ غير الاسلام علماً ومعرفة وتصديقاً وايماناً ، ولا قال : رضيت لكم الاسلام تصديقاً وعلماً ، فان الاسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع ، فمن ابتغى غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه والايمان طمأنينة ويقين ، أصله علم وتصديق ومعرفة ، والدين تابع له ، يقال : آمنت بالله واسلمت لله ، قال موسى : (يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين) [يونس : ٨٤] فلو كان مسماهما واحداً كان هذا تكريراً ، وكذلك قوله : (ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب : ٣٥] كما قال : والصادقون ،

والصابرين ، والخاشعين : فالمؤمن متصف بهذا كله ، لكن هذه الأسماء لاتطابق الايمان فى العموم والخصوص ، وكان النبى ﷺ يقول : « اللهم لك اسلمت ، وبك آمنتم ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت ، واليك حاكمت » كما ثبت فى « الصحيحين » أنه كان يقول ذلك اذا قام من الليل ، وثبت فى « صحيح مسلم » وغيره أنه كان يقول فى سجوده : « اللهم لك سجدت وبك آمنتم ولك اسلمت » وفى الركوع يقول : « لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنتم » ولما بين النبى ﷺ خاصة كل منهما قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمؤمن من آمنه الناس على دماءهم وأموالهم » (١) ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غير كونه مأموناً على الدم والمال ، فان هذا أعلى والمؤمن يسلم الناس من ظلمه ، وليس من سلموا من ظلمه يكون مأموناً عندهم .

قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الاسلام هو الاقرار ، وأن العمل ليس منه ، فقد خالف الكتاب والسنة ، وهذا صحيح ، فان النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الاسلام ، قال : ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعمت أن الايمان اقرار بلا عمل .

فيقال : بل بينهما فرق ، وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهرى ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة فى الايمان والاسلام عندهم جزء من الايمان ، والايمان عندهم أكمل ، وهذا موافق للكتاب والسنة ، ويقولون : الناس يتفاضلون فى الايمان ، وهذا موافق للكتاب والسنة ، والمرجئة يقولون : الايمان بعض الاسلام ، والاسلام أفضل ، ويقولون : ايمان الناس متساو ، فايماں الصحابة وأفجر الناس سواء ، ويقولون : لا يكون مع أحد بعض الايمان دون بعض ، وهذا مخالف للكتاب والسنة .

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله فى إحدى روايته : أن الاسلام

---

(١) حديث صحيح وتقدم .

هو الكلمة ، قال الزهرى : فانه تارة يوافق من قال ذلك ، وتارة لا يوافق ، بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من ان الاسلام غير الايمان ، فلما اجاب بقول الزهرى ، قال له الميمونى : قلت يا ابا عبد الله ! تفرق بين الاسلام والايمان ؟ قال : نعم ، قلت : بأى شىء نحتج ؟ قال : عامة الأحاديث تدل على هذا ، ثم قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . وقال تعالى : (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات : ١٤] قلت له : فتذهب الى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا كانت المرجئة تقول : ان الاسلام هو القول قال : هم يصيرون هذا كله واحداً ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على ايمان جبريل ، ومستكمل الايمان ، قلت : فمن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم . فقد اجاب أحمد بأنهم يجعلون مؤمناً مستكمل الايمان على ايمان جبريل .

واما قوله : يجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً ، فهذا قول من يقول : الدين والايمان شىء واحد ، فالاسلام هو الدين ، فيجعلون الاسلام والايمان شيئاً واحداً ، وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره من الأئمة ، كالشافعى وأبى عبيد وغيرهما ، ومع هؤلاء يناظرون ، فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والايمان ، والفرق بين الاسلام والايمان ، ويقولون : الاسلام بعضه ايمان وبعضه أعمال ، والأعمال متها فرض ونفل ، ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل اليهم من كلام اهل البدع كما تجددهم فى الجهمية ، واما يحكون عنهم ان الله فى كل مكان ، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية ، وهو قول عوامهم وعبادهم ، واما جمهور نظارهم من الجهمية ، والمعتزلة ، والضرارية ، وغيرهم ، فانما يقولون : هو لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا هو فوق العالم ، وكذلك كلامهم فى القدرية يحكون عنهم انكار العلم والكتاب ، وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم : اذا لقت أولئك ، فأخبرهم انى برىء منهم ، وأنهم براء منى ، وهم الذين كانوا يقولون : ان الله أمر العباد ونهاهم ، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ، ولا من يدخل الجنة ممن دخل النار حتى فعلوا ذلك ،

فعله بعد ما فعلوه ! ولهذا قالوا : الأمر أنف ، أى مستأنف ، يقال . روض أنف : اذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك ، يعنى أنه مسأنف العلم بالسعيد والشقى ، ويتبدى ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب ، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر ، بل هو أمر مستأنف مبتدأ ، والواحد من الناس اذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله ، ثم عمله كما قدر في نفسه ، وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته ، ويسمى هذا التقدير الذى في النفس خلقاً ، ومنه قول الشاعر :

ولا نت تفرى ما خلقت وبه ض الناس يخلق ثم لا يفرى

يقول : اذا قدرت أمراً أمضيته وأنفذته بخلاف غيرك ، فإنه عاجز امضاه ما يقدره ، وقال تعالى : (انا كل شىء خلقناه بقدر) [القمر : ٤٩] . وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون ، وهو يخلق بمشيئة ، فهو يعلمه ويريده ، وعلمه واراادته قائم بنفسه ، وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله : (لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) [طه : ١٢٩] وقال : « ولولا كلمة تسبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » [طه : ١٢٩] وقال تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا وأجل مسمى) [طه : ١٢٩] وقال تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . انهم لهم المنصرون . وان جندنا لهم الغالبون) [الصافات : ١٧١-١٧٣] وقال تعالى : (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم) [هود : ١١١] وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه ، كما قال : (ألم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والأرض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير) [الحج : ٧٠] قال ابن عباس : ان الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه : كن كتاباً ، ثم انزل تصديق ذلك فى قوله : (ألم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والأرض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير) وقال تعالى : (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير) [الحديد : ٢٢] وقال : (ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادى الصالحون) [الأنبياء : ١٠٥] وقال : (يمحو الله ما يشاء وعنده أم

(الكتاب) [الرعد : ٣٩] وقال للملائكة : (انى جاعل فى الارض خليفة ، قالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال
انى اعلم ما لا تعلمون) [البقرة : ٣٠] فالملائكة قد علمت ما يفعل بنو آدم من
الفساد وسفك الدماء ، فكيف لا يعلمه الله ، سواء علموه باعلام الله — فيكون
هو أعلم بما علمهم اياه ، كما قاله اكثر المفسرين : — او قالوه بالقياس على
من كان قبلهم ، كما قاله : طائفة منهم ، او بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من
مخلوقاته الذين لا علم لهم الا ما علمهم ، وما اوحاه الى انبيائه وغيرهم مما
سيكون هو أعلم به منهم ، فانهم لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء .

وايضاً فانه قال للملائكة : (انى جاعل فى الأرض خليفة) قبل ان يأمرهم
بالسجود لآدم ، وقبل ان يمتنع ابليس ، وقبل ان ينهى آدم عن أكله من
الشجرة ، وقبل ان يأكل منها ويكون اكله سبب اهباطه الى الأرض . نقصد
علم الله سبحانه انه سيستخلفه مع امره له ولابليس بما يعلم انهما يخالفانه فيه
ويكون الخلاف سبب امره لهما بالاهباط والاستخلاف فى الأرض .

وهذا يبين انه علم ما سيكون منهما من مخالفة الامر ، فان ابليس امتنع
من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه ، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة
فيذنب آدم ايضاً ، فانه قد تآلى انه ليفوينهم أجمعين ، وقد سأل الانظار الى
يوم يبعثون ، فهو حريص على اغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه ، لكن آدم تلقى
من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته ، فصار لبنى آدم سبيل
الى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالاغواء ، وهو التوبة ، قال
تعالى : (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله
على المؤمنين والمؤمنات) [الأحزاب : ٧٣] وقدر الله قد احاط بهذا كله قبل
ان يكون ، وابليس اصر على الذنب ، واحتج بالقدر ، وسأل الانظار ليهلك
غيره ، وآدم تاب وأناب ، وقال هو وزوجته : (ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف : ٢٣] فتاب الله عليه فاجتباه
وهداه ، وأنزله الى الأرض ليعمل فيها بطاعته ، فرفع الله درجته ، ويكون

دخوله الجنة بعد هذا اكمل مما كان ، فمن اذنب من اولاد آدم ، فاقتردى بأبيه في التوبة كان سعيداً ، واذا تاب وآمن وعمل صالحاً بدل الله سيئاته حسنات ، وكان بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة ، كسائر اولياء الله المتقين ، ومن اتبع منهم ابليس فأصر على الذنب ، واحتج بالقدر ، واراد أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم : (لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين) [ص : ٨٥]

والمقصود هنا ذكر القدر ، وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ انه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » وفي « صحيح البخاري » عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : « كان الله ولم يكن شئ قبليه ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شئ ، ثم خلق السموات والأرض » وفي « الصحيحين » عن النبي ﷺ من غير وجه أنه أخبر أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار ، وما يعمل العباد قبل أن يعلموه .

وفي « الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود : أن الله يبعث ملكاً بعد خلق الجسد ، وقبل نفخ الروح فيه ، فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقى أو تسعده . وهذه الأحاديث تأتي أن شاء الله في مواضعها ، فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة ، وقد روى : أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له : سيسويه من أبناء المجوس ، وتلقاه عنه معبد الجهني . ويقال : أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة ، فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالى ، فقال آخر : لم يقدر الله هذا ، ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر ، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقى من الصحابة ، كعبد الله بن عباس ، وواثله بن الاسقع وكان أكثره بالبصرة والشام ، وقليل منه بالحجاز ، فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية ، ولهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية يقولون : الأمر مستقبل ، وإن لم يقدر الكتابة والأعمال ، والمرجئة يقولون : القول يجزىء

من العمل ، والجهمية يقولون : المعرفة تجزىء من القول والعمل قال وكيع :
وهو كله كفر ورواه ابن (١) .

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ، ودخل فيه كثير من اهل النظر والعباد ، صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم ، وانما ينكرون عموم المشيئة والخلق وعن عمرو بن عبيد في انكار الكتاب المتقدم روايتان . وقول اولئك كفرهم عليه مالك ، والشافعى ، واحمد وغيرهم ، واما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون ، لأنهم ليسوا بمنزلة اولئك ، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم ، وأخرج البخارى ومسلم لجماعة منهم ، لكن من كان داعية اليه لم يخرجوا له ، وهذا مذهب فقهاء اهل الحديث كأحمد وغيره ان من كان داعيد الى بدعة ، فانه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس ، وان كان فى الباطن مجتهداً ، وأقل عقوبته ان يهجر ، فلا يكون له مرتبة فى الدين ، لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ، ولا تقبل شهادته ، ونحو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذا ، ولهذا لم يخرج اهل الصحيح لمن كان داعية ، ولكن رووا ، هم وسائر اهل العلم عن كثير ممن كان يرى فى الباطن رأى القدرية ، والمرجئة ، والخوارج والشعية .

وقال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر اهل البصرة ، وهذا لأن مسألة خلق افعال العباد وارادة الكائنات مسألة مشكلة ، وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيها ، فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أن أكثرهم فانهم سلكوا فى الرد عليهم مسلك جهنم بن صفوان ، وأتباعه ، فنفوا حكمة الله فى خلقه وأمره ، ونفوا رحمته بعبادة ، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرأ ، وجحدوا من الحقائق الموجودة فى مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سبباً لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونهم السنة ، اذ كانوا يزعمون أن قول اهل السنة القدر هو القول الذى ابتدعه جهنم ، وهذا لبسطه موضع آخر .

---

(١) هكذا بياض بالأصل .

وانما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم ، يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم ، وقد يكون ذلك قول طائفة منهم ، وقد يكون نقلا مغيراً ، فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والايان واحداً ، ويقولون : هو القول ، وأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول : الايمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب ، فان هذا انما أحدثه ابن كرام ، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام ، وأما سائر ما قاله ، فأقوال قيلت قبله ، ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه قولا انفرد به الا هذا .

وأما سائر أقواله ، فيحكيونها عن ناس قبله ولا يذكرونه ، ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل ، وغيره من الأئمة ، فلهذا يحكون اجماع الناس على خلاف هذا القول ، كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما ، وكان قول المرجئة قبله : ان الايمان قول باللسان وتصديق بالقلب وقول جهم : انه تصديق القلب ، فلما قال ابن كرام : انه مجرد قول اللسان ، صارت أقوال المرجئة ثلاثة ، لكن أحمد كان اعلم بمقالات الناس من غيره ، فكان يعرف الجهمية في الايمان ، وأما أبو ثور ، فلم يكن يعرفه ، ولا يعرفه .
مرجئة الفقهاء ، فلهذا حكى الاجماع على خلاف قول الجهمية والكراميه .

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري المرحوم وغيره عن ادريس بن عبد الكريم قال : سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الايمان وما هو ، أيزيد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ؟ أو تصديق وعمل ؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال : سألت رحك الله وعفا عنا وعنك عن الايمان ما هو ، يزد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ؟ أو تصديق وعمل ؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم .

اعلم يرحمنا الله وإياك : أن الايمان تصديق بالقلب ، وقول باللسان وعمل بالجوارح ، وذلك انه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال : أشهد

أن الله عز وجل واحد ، وأن ما جاءت به الرسل حق ، وأقر بجميع الشرائع ،
ثم قال : ما عقد قلبي على شيء من هذا ، ولا أصدق به ، أنه ليس بمسلم ،
ولو قال : المسيح هو الله ، وجحد أمر الاسلام ، ثم قال : لم يعقد قلبي على
شيء من ذلك ، أنه كافر باظهار ذلك وليس بمؤمن ، فلما لم يكن بالاقرار اذا
لم يكن مته التصديق مؤمناً ولا بالتصديق اذا لم يكن معه الاقرار مؤمناً ، حتى
يكون مصدقاً بقلبه مقراً بلسانه . فاذا كان تصديقاً بالقلب وقرار باللسان
كان عندهم مؤمناً ، وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل ،
فيكون بهذه الاشياء اذا اجتمعت مؤمناً ، فلما نفوا أن يكون الايمان بشيء
واحداً ، وقالوا : يكون بشيئين في قول بعضهم ، وثلاثة اشياء في قول غيرهم ،
لم يكن مؤمناً الا بما اجمعوا عليه من هذه الثلاثة الاشياء ، وذلك انه اذا جاء
بهذه الثلاثة الاشياء ، فكلهم يشهد انه مؤمن ، فقلنا بما اجمعوا عليه من
التصديق بالقلب ، والاقرار باللسان ، والعمل بالجوارح .

فأما الطائفة التي ذهبت الى أن العمل ليس من الايمان ، فيقال لهم : ماذا
اراد الله من العباد اذ قال لهم : اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، الاقرار بذلك
أو الاقرار والعمل ؟ فان قالت : ان الله اراد الاقرار ولم يرد العمل ، فقد
كفرت . وعند اهل العلم من قال : ان الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا
الزكاة — وان قالت : اراد منهم الاقرار والعمل — قيل : فاذا كان اراد منهم
الامرين جميعاً ، لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر ، وقد ارادهما
جميعاً ؟ رأيتم لو أن رجلاً قال : أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقرب به ، اكون
مؤمناً ؟ فان قالوا : لا ، قيل لهم : فان قال : أقر بجميع ما أمر الله به ، ولا
أعمل به ، اكون مؤمناً ؟ فان قالوا : نعم ، قيل : ما الفرق ؟ فقد زعمتم أن الله
اراد الأمرين جميعاً ، فان جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً اذا ترك الآخر ، جاز
أن يكون بالآخر اذا عمل به ولم يقر ، مؤمناً ، لا فرق بين ذلك ، فان احتج
فقال : لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي ﷺ اكون مؤمناً بهذا
الاقرار قبل أن يجيء وقت عمل ؟ قيل له : انما يطلق له الاسم بتصديقه أن

العمل عليه بقوله : أن يعمل في وقته إذا جاء ، وليس عليه في هذا السوتت
الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناً ، ولو قال : أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم
الايمن .

قلت : يعنى الامام ابو ثور — رحمة الله — أنه لا يكون مؤمناً الا اذا التزم
بالعمل مع الاقرار ، والا فلو ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً ، وهذا الاحتجاج
الذى ذكره ابو ثور هو دليل على وجوب الأمرين : الاقرار والعمل ، وهو يدل
على أن كلا منهما من الدين ، وأنه لا يكون مطيعاً لله ، ولا مستحقاً للثواب ،
ولا ممدوحاً عند الله ورسوله الا بالأمرين جميعاً ، وهو حجة على من يجعل
الاعمال خارجة عن الدين والايمن جميعاً . وأما من يقول : انها من الدين ،
ويقول : ان الفاسق مؤمن حيث اخذ ببعض الدين وهو الايمان عندهم ، وترك
بعضه ، فهذا يحتج عليه بشيء آخر ، لكن ابو ثور وغيره من علماء السنة
عامة احتجاجهم مع هذا الصنف ، واحمد كان أوسع علماً بالاقوال والحجج
من أبى ثور ، ولهذا انها حكى الاجماع على خلاف قول الكرامية ، ثم انه تورع
في النطق على عادته ، ولم يجزم بنفى الخلاف ، لكن قال : لا احسب أحداً
يقول هذا وهذا في رسالته الى أبى عبد الرحيم الجوزجاني ، ذكرها الخلال
في كتاب « السنة » وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الاصول
الدينية ، وان كان له اقوال زائدة على ما فيه ، كما أن كتابه في العلم أجمع
كتاب يذكر فيه اقوال أحمد في الاصول الفقهية .

قال المروزي : رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبى عبد الله ،
وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال : كان أبوه مرجئاً ، أو قال : صاحب رأى ،
وأما أبو عبد الرحيم فأتنى عليه ، وقد كان كتب الى أبى عبد الله من
خراسان يسأله عن الايمان وذكر الرسالة من طريقين عن أبى عبد الرحيم ،
وجواب أحمد :

بسم الله الرحمن الرحيم : أحسن الله اليك واليك في الامور كلها ،

وسلمنا وإياك من كل شر برحمته ، أتانى كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتجاج من المرجئة ، واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة ، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه ، أو أثر عن أصحاب رسول الله ﷺ ، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي ﷺ ، وشهدوا تنزيله ، وما قصه الله له في القرآن ، وما عنى به ، وما أراد به أخاص هو أم عام ؟ (١) فأما من تأوله على ظاهرة بلا دلالة من رسول الله ﷺ ولا أحد من الصحابة ، فهذا تأويل أهل البدع ، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ، ويكون ظاهرها على العموم ، وإنما قصدت إشيء بعينه ، ورسول الله ﷺ هو المعبر عن كتاب الله وما أراد ، وأصحابه أعلم بذلك منا ، بل شاهدتهم الأمر وما أريد بذلك ، فقد تكون الآية خاصة ، أى : معناها مثل قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء : ١٠] وظاهرها على العموم ، أى من وقع عليه اسم ولد ، فله ما فرض الله ، فجاءت سنة رسول الله ﷺ أن لا يرث مسلم كافرا .

وروى عن النبي ﷺ — وليس بالثابت — إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلا ، فكان رسول الله ﷺ هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر ، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان أو قاتلا ، وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع أى حثير يطول بها الكتاب ، وإنما استعملت الأمة السنة من النبي ﷺ ومن أصحابه ، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم ، فقد رأيت إلى ما خرجوا .

قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة ، كالشافعى ، وأحمد ، وأبى عبيد ، وإسحاق ، وغيرهم سواء ، لا يريدون بالمجمل منا لا

---

(١) لقد أعاد المؤلف الكلام لطول الفصل ، وجواب الكلام فيما بعده : فهذا تأويل أهل البدع .

يفهم منه ، كما فسر به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك ، بل المجمل ما لا يكفى وحده في العمل به وان كان ظاهره حقا ، كما في قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة : ١٠٣] فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ، ليست مما لا يفهم المراد به ، بل نفس ما دلت عليه لا يكفى وحده في العمل ، فان المأمور به صدقة تكون مطهرة מזكية لهم ، وهذا انما يعترف ببيان الرسول ﷺ ، ولهذا قال أحمد ما يخطيء الناس من جهة التأويل والقياس ، يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ، فان أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنون من دلالة اللفظ والقياس ، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب اليه ، وان أخطأ من لم يفعل ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والاقيسة ، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسير النبي ﷺ وأصحابه طريق أهل البدع ، وله في ذلك مصنف كبير .

وكذلك التمسك بالاقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار ، طريق أهل البدع ، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا ، وانما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان ، وقوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم) [النساء : ١٠] سماه عاما وهو مطلق في الاحوال ، يعمها على طريق البدل كما يعم قوله : (فتحرير رقبة) [النساء : ٩١] جميع الرقاب ، لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد . ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن ، بل أخذ بما ظهر له مما سكنت عنه القرآن ، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه ، لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر ، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول ، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد ، والا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق ، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن ،

كاستدلالات أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة .

قال أحمد : وأما من زعم أن الإيمان الاقرار ، فما يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج الى المعرفة مع الاقرار ؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج الى المعرفة مع الاقرار ، فقد زعم أنه يحتاج الى المعرفة مع الاقرار ، فقد زعم أنه من شيئين ، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف ، فهو من هذه الاشياء ، وإن جحد وقال : لا يحتاج الى المعرفة والتصديق ، فقد قال قولا عظيما ، ولا احسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق ، وكذلك مع هذه الاشياء .

قلت : أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة ، وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه ، فلا يكون الا شيئا واحدا ، فلا يكون ذا عددا اثنين أو ثلاثة ، فإنه إذا كان له عدد ، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه ، بل لا يكون الا شيئا واحدا ، ولهذا قالت الجهمية : انه شيء واحد في القلب ، وقالت الكرامية : انه شيء واحد على اللسان ، كل ذلك فرارا من تبعض الإيمان وتعددده ، فلماذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحدا ، كما قلتم ، فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة من أنه تصديق وعمل ، ولم يكن بلفظ قول متكلميهم وجهيتهم ، أو لم يعد خلافهم خلافا ، وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الاقرار ، وقال : ان من جحد المعرفة والتصديق ، فقد قال قولا عظيما ، فإن فساد هذا القول معلوم من دين الاسلام ! ولهذا لم يذهب اليه أحد قبل الكرامية ، مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق ، ولكن تقول : لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعددده ، لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه ، بل ذلك يقتضى أن يجتمع في القلب إيمان وكفر ، واعتقدوا الاجماع على نفى ذلك ، كما ذكر هذا الاجماع الأشعري وغيره .

وهذه الشبهة التي اوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ، ولهذا دخل في أرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين .

ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء ، بل جعلوا هذا من بدع
الاقوال والافعال ، لا من بدع العقائد ، فان كثيرا من النزاع فيها لفظي ، لكن
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ، فليس لاحد أن يقول بخلاف قول
الله ورسوله ، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام من أهل
الارجاء وغيرهم والى ظهور الفسق ، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ
سببا لخطأ عظيم في العقائد والاعمال ، فلهذا عظم القول في ذم الارجاء ، حتى
قال ابراهيم النخعي : لفتنتهم — يعني المرجئة — أخوف على هذه الامة من
فتنة الازارقة (١) . وقال الزهري : ما ابتدعت في الاسلام بدعة أضر على
أهله من الارجاء ، وقال الاوزاعي : كان يحيى بن أبي كثير ، وقتادة يقولان :
ليس شيء من الاهواء أخوف عندهم على الامة من الارجاء ، وقال شريك
القاضي وذكر المرجئة فقال : هم اخبث قوم ، حسبك بالرافضة خبثا ، ولكن
المرجئة يكتوبون على الله . وقال سفيان الثوري : تركت المرجئة الاسلام ارق
من ثوب سابري . وقال قتادة : انما حدث الارجاء بعد فتية فرقة ابن
الاشعث .

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال : أنا أكبر من ذلك ،
وقال سعيد بن جبير لذر الهذاني : ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه ؟ ! وقال
أيوب السختياني : أنا أكبر من دين المرجئة ، ان أول من تكلم في الارجاء رجل
من أهل المدينة من بنى هاشم يقال له : الحسن . وقال زاذان : أتينا الحسن
بن محمد فقلنا : ما هذا الكتاب الذي وضعت ؟ وكان هو الذي أخرج كتاب
المرجئة فقال لي : يا أبا عمر لو ددت أني كنت مت قبل أخرج هذا الكتاب ، أو
أضع هذا الكتاب ، فان الخطأ في اسم الايمان ليس كالخطأ في اسم المحدث ،
ولا كالخطأ في غيره من الاسماء ، اذ كانت احكام الدنيا والاخرة متعلقة باسم
الايمان والاسلام والكفر والنفاق .

---

(١) الازارقة : من الخوارج ، نسبوا الى نافع بن الازرق .

واحمد رضى الله عنه فرق بين المعرفة التى فى القلب وبين التصديق الذى فى القلب ، فان تصديق اللسان هو الاقرار ، وقد ذكر ثلاثة أشياء ، وهذا يحتل شيئين ، يحتل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفة القلب ، وهذا قول ابن كلاب ، والقلانسى ، والاشعرى وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب ، فان تصديق القلب قوله ، وقول القلب عندهم ليس هو العلم ، بل نوعا آخر ، ولهذا قال احمد : هل يحتاج الى المعرفة مع الاقرار ؟ وهل يحتاج الى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فان زعم أنه يحتاج المعرفة مع الاقرار فقد زعم أنه من شيئين ، وان زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف ، فهو من ثلاثة أشياء فان جحد وقال : لا يحتاج الى المعرفة والتصديق ، فقد اتى عظيما ولا احسب امراً يدفع المعرفة والتصديق .

والذين قالوا : الايمان هو الاقرار ، فالاعتراف باللسان يتضمن التصديق باللسان ، والمرجئة لم تختلف أن الاعتراف باللسان فيه التصديق ، فعلم أنه اراد تصديق القلب ومعرفة مع الاعتراف باللسان ، الا أن يقال : اراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والاعتراف ، ومراده بالاعتراف الالتزام لا التصديق كما قال تعالى : (واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أنقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) [آل عمران : ٨١] فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه ، وقد أمروا بهذا ، وليس هذا الاعتراف تصديقا ، فان الله تعالى لم يخبرهم بخبر ، بل أوجب عليهم اذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه ، فصدقوا بهذا الاعتراف والتزموه ، فهذا هو اقرارهم ، والانسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفه ، ومن غير تصديق له بأنه رسول الله ، لكن لم يقل أحد من المرجئة : ان هذا الاعتراف يكون إيمانا ، بل لابد عندهم من الاعتراف الخبرى وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر

بما يقر به من الحقوق ، ولفظ لاقرار يتناول الالتزام والتصديق ، ولا بد منهما ، وقد يراد بالقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة ، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الايمان ، وتارة يجعلون الايمان التصديق والالتزام معاً ، هذا هو الاقرار الذى يقوله فقهاء المرجئة : انه ايمان ، والا لو قال : انا اطيعه ولا اصدق انه رسول الله ، او اصدقه ولا التزم طاعته ، لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم .

واحمد قال : لا بد مع هذا الاقرار ان يكون مصدقاً ، وان يكون عارفاً ، وان يكون مصدقاً بما عرف ، وفي رواية اخرى : مصدقاً بما عرف ، وفي رواية اخرى : مصدقاً بما اقر ، وهذا يقتضى انه لا بد من تصديق باطن ، ويحتمل ان يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعاً ، كما قد ذكرنا شواهد انه يقال : صدق بالقول والعمل ، فيكون تصديق القلب عنده يتضمن مع معرفته قلبه . انه رسول الله قد خضع له وانقاد ، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماً ، والا فمجرد معرفة قلبه انه رسول الله مع الاعراض عن الانقياد له ولما جاء به ، اما حداً ، واما كبراً ، واما لمحبة دينه الذى يخالفه واما لغير ذلك ، فلا يكون ايماناً . ولا بد في الايمان من علم القلب وعمله ، فأراد احمد بالتصديق انه مع المعرفة به صار القلب مصدقاً له ، تابعاً له ، محباً له معظماً له ، فان هذا لا بد منه ، ومن دفع هذا عن ان يكون من الايمان ، فهو من جنس من دفع المعرفة من ان تكون من الايمان ، وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام احمد ، لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة واجماع الامة ، بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ، ومن نازع من الجهمية في ان انقياد القلب من الايمان ، فهو كمن نازع من الكرامية في ان معرفة القلب من الايمان ، فكان حمل كلام احمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام .

وايضاً فان الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالى عن الانقياد الذى يجعل قول القلب ، أمر دقيق ، وأكثر العقلاء ينكرونه ،

وبتقدير صحته لايجب على كل أحد أن يوجب شيئين لايتصور الفرق بينهما ،
وأكثر الناس لايتصورن الفرق بين معرفة القلب وتصديقه ، ويقولون : إن ما
قاله ابن كلاب ، والأشعري من الفرق ، كلام باطل لاحقيقة له ، وكثير من
أصحابه اعترف بعدم الفرق ، وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب ،
قالوا : نفى قلبه خبر بخلاف علمه ، فدل على الفرق . فقال لهم الناس : ذاك
بتقدير خبروعلم ليس هو علماً حقيقياً ولا خبراً حقيقياً ، ولما اثبتوه من قول
القلب المخالف للعلم والارادة ، إنما يعود الى تقدير علوم وارادات لا إلى
جنس آخر يحالفها .

ولهذا قالوا : أن الانسان لايمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه ، وإنما
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه ، وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه ، فهذا
غير ممكن ، وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لايتصور قبحان الكذب
بذاته ، لأنه بكل شيء عليم ، ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم ،
والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم .

فيقال لهم : الخبر النفساني لو كان خلافاً للعلم لجاز وجود العلم مع
ضده كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة ، وهي من أقوى الحجج التي
يحتج بها القاضي أبو بكر وموافقه في مسألة العقل وغيرها ، كالقاضي أبي
يعلى ، وأبي محمد ابن اللبان ، وأبي علي ابن شاذان ، وأبي الطيب ، وأبي
الوليد الباجي ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل وغيرهم ، فيقولون : العقل نوع
من العلم ، فإنه ليس بضد له ، فإن لم يكن نوعاً منه كان خلافاً له ، ولو كان
خلافاً لجاز وجوده مع ضد العقل ، وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها
الجمهور وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها ، فإن ما كان مستلزماً لغيره لم
يكن ضداً له ، إذ قد اجتمع ، وليس هو من نوعه ، بل هو خلاف له على هذا
الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين ، أو خالفين أو
ضدين ، فاللزوم كالارادة مع العلم ، أو كالعلم مع الحياة ، ونحو ذلك ليس
ضداً ولا مثلاً ، بل هو خلاف ، ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم ، فإن

ضد اللازم ينافيه ، ووجود الملزوم بدون اللازم محال ، كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة ، فهذان خلافان عندهم ، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر .

كذلك العلم هو مستلزم للعقل ، فكل عالم عاقل ، والعقل شرط في العلم فليس مثلاً له ولا ضدّاً ولا نوعاً منه ، ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل ، لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر فانه ليس ضدّاً ولا مثلاً ، بل خلافاً ، فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب ، فبطل تلك الحجة على امتناع الكذب النفساني في العالم ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق ، ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان فقال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن خمساً من المغنم » (١) وجعل ذلك كله من الإيمان ، قال : النبي ﷺ « الحياء شعبة من الإيمان » (٢) وقال : « اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » (٣) . وقال : « أن البذاذة (٤) من الإيمان » (٥) وقال : « الإيمان بضغ وسبعون شعبة ، فأدناها إمطة الأدي عن الطريق ،

---

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

(٣) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد وعزاه بعضهم للبخاري ، فهوهم .

(٤) يعني ترك الترف وإدامة التزين كما يفعل كثير من الشباب اليوم .

(٥) حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني والقضاعي .

وأرفعها قول لا اله الا الله» (٦) مع أشياء كثيرة ، منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » (٧) وما روى عن النبي ﷺ في صفة المنافق : « ثلاث من كن فيه فهو منافق » (٨) مع حجج كثيرة ، وما روى النبي ﷺ في ترك الصلاة وعن أصحابه من بعده ، ثم ما وصف الله تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع مثل قوله : (هو الذي أنزل النسيئة في تطويب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) [الفتح : ٤] وقال : (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً) [البقرة : ٣١] وقال : (وإذا قلت عليهم آياته زادتهم إيماناً) [الأنفال : ٢] وقال تعالى : (فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون) [التوبة : ١٢٤] وقال : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) [الحجرات : ١٥] . وقال تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) [التوبة : ٦] وقال تعالى : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) [التوبة : ١٢] وقال : (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة : ٥] .

قال أحمد : ويلزمه أن يقول هو مؤمن باقراره ، وان اقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في حل مائتي درهم خمسة ، أنه مؤمن ، فيلزمه أن يقول : اذا اقر ثم شد الزنار في وسطه ، وصلى للصليب ، وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها الا أنه في ذلك مقر بالله ، فيلزمه أن يكون عنده مؤمناً ، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم .

قلت : هذا الذي ذكره الامام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم ،

(٦) متفق عليه .

(٧) متفق عليه .

(٨) متفق عليه .

يجمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها ، وهذا الالتزام لا محيد لهم عنه ، ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه ، وقالوا : لو فعل ما فعل
 ربح الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن ، لكن يكون دليلاً على الكفر
 في أحكام الدنيا ، فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة ،
 قالوا : فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء ،
 فماتها شيء واحد ، فخالفوا ضريح المعقول وضريح الشرع .

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعاً ، ومع كونه عند التحقيق لا يثبت
 إيماناً ، فأنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له ، كما قالت الجهمية ومن
 وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات ، وقالوا : بأن القرآن
 مخلوق ، وأن الله لا يرى في الآخرة ، وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من
 الصفات .

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض ،
 وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقهاء
 والحديث المتبعين للأئمة الأربعة ، المتعصبة للجهمية والمعتزلة ، بل والمرجئة
 أيضاً ، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين
 الصدين ، ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة
 لسان صدق ، مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك ، والثوري ، والأوزاعي ،
 والليث بن سعد ، وكالشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي حنيفة
 وأبي يوسف ، ومحمد ، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في
 القرآن والإيمان وصفات الرب ، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من
 أن الله يرى في الآخرة ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الإيمان لا بد
 فيه من تصديق القلب واللسان ، فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطناً
 وظاهراً عندهم كلهم ، ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار
 أبي الحسن لقوله في الإيمان ، يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة ، وتارة
 يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم ، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت

طائفة من الحنبلين ، والشافعيين ، والمالكيين ، اذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا :
ان هذا كفر باطناً وظاهراً .

واذا تكلموا بكلام أولئك قالوا : هذا كفر في الظاهر ، وهو في الباطن
يجوز أن يكون مؤمناً تام الايمان عندهم لا يتبعض ، ولهذا لما عرف القاضي
عياض هذا من بعض أصحابه ، أنكره ونصر قول مالك ، وأهل السنة ،
وأحسن في ذلك .

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب « الصارم المسلول على شاتم
الرسول » وكذلك تجددهم في مسائل الايمان يذكرون أقوال الأئمة ، والسلف ،
ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية ، لان البحث أخذوه من كتب أهل الكلام
الذين نصروا قول جهم في مسائل الايمان .

والرازي لما صنف « مناقب الشافعي » ، ذكر قوله في الايمان -وقول
الشافعي قول الصحابة والتابعين ، وقد ذكر الشافعي أنه اجماع من الصحابة
والتابعين ؟ ومن لقيه - استشكل قول الشافعي جداً ، لأنه كان قد اعتقد في
نفسه شبهة أهل البدع في الايمان من الخوارج ، والمعتزلة ، والجهمية
والكرامية ، وسائر المرجئة وهو أن الشيء المركب اذا زال بعض أجزائه
لزم زواله كله ، لكن هو لم يذكر الا ظاهر شبهتهم ، والجواب عما ذكروه هو
سهل ، فانه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت ، لكن
لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء .

والشافعي مع الصحابة ، والتابعين ، وسائر السلف ، يقولون : أن
الذنب يقدح في كمال الايمان ، ولهذا نفى الشارع الايمان عن هؤلاء ، فذلك
المجموع الذي هو الايمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب ، لكن يقولون : بقى
بعضه ، أما أصله ، وأما أكثره ، وأما غير ذلك فيعود الكلام الى أنه يذهب
بعضه ويبقى بعضه .

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة

وهذا التقدير لا يكون الا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة ، مثل تقدير صدور العالم من صانعين ، ونحو ذلك ، فان هذه المقدرت في الذهن .

فهكذا تقدير ايمان لا يتصف به مؤمن ، بل هو مجرد عن كل قيد . وتقدير انسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً ، بل ما ثم ايمان الا مع المؤمنين ، ولا ثم انسانية الا ما اتصف بها الانسان ، فكل انسان له انسانية تخصه ، وكل مؤمن له ايمان يخصه ، فانسانية زيد تشبه انسانية عمرو ، ليست هي هي ، واذا اشتركوا في نوع الانسانية فمعنى ذلك انهما يشتهيان فيما يوجد في الخارج ، ويشتركان في أمو كلنى مطلق يكون في الذهن .

وكذلك اذا قيل : ايمان زيد مثل ايمان عمرو ، فإيمان كل واحد يخصه . فلو قدر أن الايمان يتمثل ، لكان لكل مؤمن ايمان يخصه ، وذلك الايمان مختص معين ، ليس هو الايمان من حيث هو ، بل هو ايمان معين . وذلك الايمان يقبل الزيادة ، والذين ينفقون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم ايماناً مطلقاً ، أو انساناً مطلقاً ، أو وجوداً مطلقاً مجرداً ، عن جميع الصفات المعينة له ، ثم يظنون أن هذا هو الايمان الموجود في الناس ، وذلك لا يقبل التفاضل ، ولا يقبل في نفسه التعدد ، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين ، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علماء وعبادة الى أن جعلوا الوجود كذلك ، فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود ، وتصوروا هذا في أنفسهم ، فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم ، ثم ظنوا أنه الله ، فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط الا في نفس متصوره ، ولا يكون في الخارج ، وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا اعداداً مجردة وحقائق مجردة ، ويسمونها المثل الأملاطونية ، وزماناً مجرداً عن الحركة والمتحرك ، وبعداً مجرداً عن الاجسام وصفاتها ، ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج ، وهؤلاء كنهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان ، وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين ، والاثنين واحداً ، فتارة يجيئون الى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج

فيجعلونها واحدة أو متماثلة ، وثارة يجيئون الى ما في الخارج من الحيوان
والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين ، والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا
وهذا ، فجاءوا الى صفات الرب التي هي أنه علّم وقادر ، فجعلوا هذه
الصفة هي عين الأخرى ، وجعلوا الصفة هي الموصوف .

وهكذا القائلون بأن الايمان شيء واحد وأنه متماثل في بنى آدم ، غلطوا
في كونه واحداً ، وفي كونه متماثلاً ، كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد
والصفات والقرآن ونحو ذلك ، فكان غلط جهل وأتباعه في الايمان كغلطهم في
صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون ، وفي كلامه وصفاته ، سبحانه وتعالى
عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف ، بل عامة الصفات
التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل ، ولهذا كان العقل يقبل التفاضل ،
والإيجاب والتحرير يقبل التفاضل ، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب ، وتحرير
أقوى من تحرير . وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح
عند أهل السنة ، وفي هذا كله نزاع ، فطائفة من المنتسبين الى السنة تنكر
التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر ، وابن عقيل ، وغيرهما .

وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان ، وإنكار التفاضل
في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة ، ولكن بقوله من يخالف
المرجئة ، وهؤلاء يقولون : التفاضل إنما هو في الأعمال ، وأما الايمان الذي
هو في القلوب فلا يتفاضل ، وليس الأمر كما قالوه ، بل جميع ذلك يتفاضل ،
وقد يقولون : إن أعمال القلب تتفاضل ، بخلاف معارف القلب ، وليس الأمر
كذلك ، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا ، ومن جهة ما
وجب على هذا ، فلا يستوون في الوجوب ، وأما محمد وإن وجب عليهم جميعهم
الايمان بعد استقرار الشرع فوجوب الايمان بالشئ المعين موقوف على أن
يبلغ العبد أن كان خبيراً ، وعلى أن يحتاج الى العمل به أن كان أمراً ، وعلى

العلم به ان كان علماً ، والا فلا يجب على كل مسلم ان يعرف كل خبر وكل امر في الكتاب والسنة ، ويعرف معناه ويعلمه ، فان هذا لا يقدر احد ، فالوجوب مما يتنوع الناس فيه ، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة ، ثم نفس المعرفة تختلف بالاجمال والتفصيل ، والقوة والضعف ، ودوام الخضوع ، ومع الغفلة ، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ، كالمجملات التي غفل عنها ، واذا حصل له ما يريبه فيها ، ذكرها في قلبه ثم رغب الى الله في كشف الريب . ثم احوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله ، وخشية الله ، والتوكل عليه ، والصبر على حكمه والشكر له والانباء اليه ، واخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره الا الله عز وجل ، ومن انكر تفاضلهم في هذا ، فهو اما جاهل لم يتصوره ، واما معاند .

قال الامام احمد : فان زعموا لا يقبلون زيادة الايمان من اجل انهم لا يدرون ما زيادته ، وانها غير محدودة ، فما يقولون في انبياء الله وكتبه ورسوله ؟ هل يقرون بهم في الجملة ؟ ويزعمون انه من الايمان ، فلذا قالوا : نعم ، قيل لهم : هل تحدونهم وتعرفون عددهم ؟ اليس انما يصيرون في ذلك الى الاقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم ؟ فكذلك زيادة الايمان ، وبين احمد ان كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته ، لا يمنعهم من الاقرار بها في الجملة ، كما انهم يؤمنون بالانبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسول .

وهذا الذي ذكره احمد ، وذكره محمد بن نصر ، وغيرهما ، يبين انهم لم يعلموا الكتب والرسول ، وان حديث ابي ذر في ذلك لم ثبت عندهم .

واما قول من سوى بين الاسلام والايمان وقال : ان الله سمي الايمان بما سمي به الاسلام ، وسمى الاسلام بما سمي به الايمان ، فليس كذلك ، فان الله ورسوله قد فسر الايمان بانه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ، وبين ايضا ان العمل بما امر يدخل في الايمان ، ولم يسم الله الايمان بملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت اسلاماً ، بل انما سمي الاسـلام

الاستسلام له بقلبه وقصده واخلص الدين والعمل بما أمر به ، كالصلاة
والزكاة خالصاً لوجهه ، فهذا هو الذي سماه الله اسلاماً وجعله ديناً وقال :
(ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) [آل عمران : ٨٥] ولم يدخل
فيما خص به الايمان ، وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، بل ولا أعمال
القلوب ، مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك ، فإن هذه جعلها من الايمان ،
والمسلم المؤمن يتصف ، بها وليس اذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون
من الاسلام ، بل هي من الايمان ، والاسلام فرض ، والايمان فرض ، والاسلام
داخل فيه ، فمن أتى بالايمان الذي أمر به ، فلا بد أن يكون قد أتى بالاسلام
المتناول لجميع الأعمال الواجبة ، ومن أتى بما سمي اسلاماً لم يلزم أن يكون
قد أتى بالايمان الا بدليل منفصل ، كما علم أن من أثنى الله عليه بالاسلام من
الأنبياء واتباعهم الى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين ، كما قال
الحواريون : (آمنا بالله واشهد باننا مسلمون) [آل عمران : ٥٢] وقال :
(واذا أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا
مسلمون) [المائدة : ١١٤] ولهذا أمرنا الله بهذا فى خطاب واحد ، كما قال :
(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق
بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وأن
تولوا فأنما هم فى شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم) [البقرة : ١٣٦]
— ١٣٧] وقال فى الآية الأخرى : (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه
وهو الآخرة من الخاسرين) [آل عمران : ٨٥] .

وهذا يقضى أن كل من دان بغير دين الاسلام فعمله مردود ، وهو
خاسر فى الآخرة ، فيقتضى وجوب دين الاسلام وبطلان ما سواه ، لا يقتضى
أن مسمى الدين هو مسمى الايمان ، بل أمرنا أن نقول : (آمنا بالله) وأمرنا
أن نقول : (ونحن له مسلمون) ، فأمرنا باثنين ، فكيف نجعلها واحداً ؟ !
واذا جعلوا الاسلام والايمان شيئاً واحداً ، فاما أن يقولوا : اللفظ

مترادف ، فيكون هذا تكريراً محضاً ، ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ ، واما يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى ، كما في أسماء الله وأسماء كتابه ، لكن هذا لا يقتضى الأمر بهما جميعاً ، ولكن يقتضى أن يذكر تارة بهذا الوصف ، وتارة بهذا الوصف ، فلا يقول قائل : قد فرض الله عليك الصلوات الخمس ، والصلوة المكتوبة ، وهذا هو هذا ، والعطف بالصفات يكون اذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم ، كقوله : (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى) [الأعلى : ١-٣] . لا يقال صل لربك الأعلى ، ولربك الذى خلق فسوى .

وقال محمد بن نصر المروزي رحمة الله : فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن الاسلام والايمان لا يفترقان ، فمن صدق بالله فقد آمن به ، ومن آمن بالله فقد خضع له ، وقد أسلم له ، ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانهى عما نهى الله عنه ، فقد استكمل الايمان والاسلام المفترض عليه ، ومن ترك من ذاك شيئاً فلن يزول عنه اسم الايمان ولا الاسلام ، الا أنه أنقص من غيره في الاسلام والايمان من غير نقصان من الاقرار بأن الله حق ، وما قال حق لإبطال وصدق لا كذب ، ولكن ينقص من الايمان الذى هو تعظيم لله وخضوع للمهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله ، فمن ذلك يكون النقصان لا من اقرارهم بأن الله حق ، وما قال صدق .

فيقال : ما ذكره يدل على أن من أتى بالايمان الواجب ، فقد أتى بالاسلام وهذا حق ، ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالاسلام الواجب ، فقد أتى بالايمان ، فقوله : من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له ، حق ، لكن أى شيء فى هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع له ، فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسوله والبعث بعد الموت ؟ وقوله : ان الله ورسوله قد بين أن الاسلام والايمان لا يفترقان ، ان أراد ان الله أوجبهما ونهى عن التفريق بينهما ، فهذا حق ، وان أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذا ، فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك ، وما ذكر قط نصاً واحداً يدل على اتفاق المسمين .

وكذلك قوله : من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه ، فقد استكمل
الايمان والاسلام ، فهذا صحيح اذا فعل ما أمر به باطناً وظاهراً ، ويكون قد
استكمل الايمان والاسلام الواجب عليه ، ولا يلزم أن يكون ايمانه واسلامه
مساوياً للإيمان والاسلام الذى فعله أولو العزم من الرسل ، كالخليل ابراهيم ،
ومحمد خاتم النبيين ، عليهما الصلاة والسلام ، بل كان معه من الايمان والاسلام
مالا يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك ، ولم يؤمر به .

وقوله : من ترك من ذلك شيئاً ، فلن يزول عنه اسم الاسلام والايمان
الا أنه نقص من غيه في ذلك ، فيقال : ان أريد بذلك أنه بقى معه شيء من
الاسلام والايمان ، فهذا حق كما دلت عليه النصوص ، خلافاً للخوارج والمعتزلة
وان أراد انه يطلق بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة ، فهذا
خلاف الكتاب والسنة ، ولو كان كذلك لدخلوا في قوله : (وعد الله المؤمنين
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار) [التوبة : ٧٢] وأمثال ذلك مما
وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب .

وأيضاً : فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع ، بل قال :
« قتال المؤمن كحر » (١) ، وقال : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم
رقاب » (٢) واذا احتج بقوله : (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات :
٩] ونحو ذلك ، قيل : كل هؤلاء انما سموا به ما التقييد بأنهم فعلوا هذه
الأمور لينكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم .

وكذلك قوله : لا يكون النقصان من اقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق ،
فيقال : بل النقصان يكون في الايمان الذى في القلوب من معرفتهم ومن علمهم ،
فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهى ،

---

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم ان كان متبعضاً متعدداً عند من يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة ، وأما الجهمية ، فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد ، فيثبتون واحداً لا حقيقة له ، كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم .

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا ، اعتقادهم أنه لا مجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر ، أو ما هو إيمان وما هو كفر ، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين ، كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره ، فلاجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي ، واجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة ، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان .

ولهذا نظائر متعددة ، يقول الإنسان قولاً مخالفاً للنص والاجماع القديم حقيقة ، ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والاجماع ، وهذا إذا كان مبنغ علمه واجتهاده ، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ، ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن ، وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد ، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل ، فقال لى مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان . فقلت له : قولك من حيث هو ، كما يقول : الإنسان من حيث هو إنسان ، والحيوان من حيث هو حيوان ، والوجود من حيث هو وجود ، والسواد من حيث هو سواد ، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان ، والصفات فيثبت لهذه المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج ، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه ، كما يقدر موجوداً لا قديماً ولا حادثاً ، ولا قائماً بنفسه ولا بغيره ، ويقدر إنساناً لا موجوداً ولا معدوماً ، ويقول : الماهية من حيث هي لا توصف بوجود ولا عدم ، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن ، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج . وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ، ولا في الخارج ، فممتنع ،

ووعده ووعد ، كمعرفة غيرهم وتصديقه ، لا من جهة الاجمال والتفصيل ، ولا من جهة القوة والضعف ، ولا من جهة الذكر والغفلة ، وهذه الأمور كلها داخلة في الايمان بالله وبما أرسل به رسوله ، وكيف يكون الايمان بالله وبسمائه وصفاته تماثلاً في القلوب ؟ ! أم كيف يكون الايمان بأنه بكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، وأنه غفور رحيم ، عزيز حكيم ، شديد العقاب ، ليس هو من الايمان به ؟ ! فلا يمكن مسلماً أن يقول : ان الايمان بذلك ليس من الايمان به ، ولا يدعى تماثل الناس فيه .

وأما ما ذكره من أن الاسلام ينقص كما ينقص الايمان ، فهذا أيضاً حق كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، فان من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئاً ، فقد نقص من اسلامه بحسب ذلك . ومن قال : ان الاسلام هو الكلمة فقط ، وأراد أنه لايزيد ولا ينقص ، فقلبه خطأ . ورد الذين جعلوا الاسلام والايمان سواء ، انما يتوجه على هؤلاء ، فان قولهم في الاسلام يشبه قول المرجئة في الايمان .

ولهذا صار الناس في الايمان والاسلام على ثلاثة اقوال فالمرجئة يقولون : الاسلام افضل ، فانه يدخل فيه الايمان ، وآخرون يقولون : الايمان والاسلام سواء ، وهم المعتزلة والخوارج ، وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكماء محمد بن نصر عن جمهورهم ، وليس كذلك .

والقول الثالث أن الايمان أكمل وأفضل ، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع ، وهو المأثور عن الصحابة ، والتابعين لهم باحسان

ثم هؤلاء منهم من يقول : الاسلام مجرد القول ، والأعمال ليست من الإسلام . والصحيح أن الاسلام هو الأعمال الظاهرة كلها ، وأحمد انها منع الاسماء فيه على قول الزهري : هو الكلمة ، هكذا نقل الأثر ، والميموني ، وغيرهما ، عنه ، وأما على جوابه الآخر الذي لم يختار فيه من قال : الاسلام الكلمة ، فيستثنى في الاسلام كما يستثنى في الايمان ، فان الإنسان لايجزم بأنه

قد فعل كل ما أمر به من الاسلام. واذا قال النبي ﷺ : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (١) و « بتى السلام على خمس » (٢) فجزمه بأنه فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه ، فقد قال تعالى : (ادخلوا في السلم كافة) [البقرة : ٢٠٨] أى : الاسلام كافة ، أى : فى جميع شرائع الاسلام .

وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه فى اسم الايمان يجرى فى اسم الاسلام ، فاذا أريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه ، كما نص عليه أحمد وغيره ، واذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها ، فالاستثناء فيه كالاستثناء فى الايمان ، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجرى عليه أحكام الاسلام التى تجرى على المسلمين ، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه ، ولهذا قال الزهرى : الاسلام الكلمة . وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره ، وحين وافقه لم يرد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها ، فان الزهرى أجل من أن يخفى عليه ذلك ، ولهذا أحمد لم يجب بهذا فى جوابه الثانى ، خوفاً من أن يظن أن الاسلام ليس هو الا الكلمة ، ولهذا لما قال الأثرم لأحمد : فاذا قال : أنا مسلم فلا يستثنى ؟ قال نعم : لا يستثنى اذا قال : أنا مسلم ، فقلت له أقول : هذا مسلم وقد قال النبي ﷺ : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه ، فذكر حديث معمر عن الزهرى قال : فنرى أن الاسلام الكلمة ، والايمان العمل .

فبين أحمد أن الاسلام اذا كان الكلمة فلا استثناء فيها ، فحيث كان هو المفهوم من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه ، ولو أريد بالايمان هذا ، كما يراد ذلك فى مثل قوله : (فتحرير رقبة مؤمنة) [النساء : ٩١] قائماً . أريد من أظهر الاسلام ، فان الايمان الذى علق به أحكام الدنيا ، هو الايمان

---

(١) متفق عليه .

(٢) متفق عليه .

الظاهر وهو الاسلام ، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة ، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي ﷺ : « اعتقها فانها مؤمنة » أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمن ، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار اذا لقيته بمجرد هذا الاقرار ، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله ، وهو الموقود بالجنة بلا نار اذا مات على ايمانه ، ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالايمان أن يشهد لها بالجنة يعنون اذا مات على ذلك ، فانه قد عرف أن الجنة لا يدخلها الا من مات مؤمناً .

فإذا قال الانسان : انا مؤمن قطعاً ، وأنا مؤمن عند الله . قيل له : فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب اذا مت على هذا الحال ، فان الله أخبر أن المؤمنين في الجنة . وانكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء ، قال فان ابن مسعود لما قيل له : ان قوماً يقولون : انا مؤمنون ، فقال : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم ؟ وفي رواية : أفلا قالوا : نحن أهل الجنة ، وفي رواية قيل له : ان هذا يزعم أنه مؤمن ، قال : فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار ؟ فسألوه فقال : الله أعلم ، فقال له عبد الله : فهلا وكلت الاولى كما وكلت الثانية ؟ من قال : انا مؤمن فهو كافر ، ومن قال : انا عالم فهو جاهل ، ومن قال : هو في الجنة فهو في النار ، يروى عن عمر ابن الخطاب من وجوه مراسلا من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما .

والسؤال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون : ان يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع ، جعل هذا ان الانسان يعلم حاله الآن ، وما يدري اذا يموت عليه ، ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون : المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالايمان ، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر ، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك ، وعلى هذا يجعلون الاستثناء ، وهذا احد قولى الناس من اصحاب أحمد وغيرهم ، وهو قول أبى الحسن واصحابه .

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم ، وإنما مقصودهم

أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات . فقوله : أنا مؤمن ، كقوليه : أنا
 ولي الله ، وأنا مؤمن تقى ، وأنا من الأبرار ، ونحو ذلك ، وابن مسعود رضى
 الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناً ، وأن الإنسان
 لا يعلم على ماذا يموت ، فإن ابن مسعود أجل قدرأ من هذا ، وإنما أراد :
 سلوه هل هو في الجنة أن مات على على هذه الحال ؟ كأنه قال : سلوه أيكون
 من أهل الجنة على هذه الحال ؟ فلما قال : الله ورسوله أعلم ، قال : أفلا
 وكّلت الأوامر كما وكّلت الثانية . يقول : هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد
 نفسك . من الواجبات وترك المحرمات ، فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه
 من أهل الجنة أن مات على ذلك ، ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل
 الحال الناصر ، بل ندوا فاة ، لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب ، كما لا
 يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباً ، فإنهم لو قطعوا بقبول توبته ، لزمهم أن
 يقطعوا له بالجنة ، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بالجنة ولا نار ، إلا من
 قطع له النص .

وإذا قيل : الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات .
 قالوا : ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة ، وهم لا يستثنون في
 الأحوال ، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان ، ولكن عندهم الإيمان عند
 الله هو ما يوافي به ، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب له قطعوا له بالجنة ،
 فهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة ، وأما أئمة السلف
 فإنما لم يقطعوا بالجنة ، لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحذور ،
 ولا أنه أتى بالتوبة النصوح ، والأفهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاً ،
 قبل الله توبته .

وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة
 به ، فلا يجب إذا أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام ، وهذا
 في كلام العرب وسائر الأمم ، لأن مفهوم ، مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من
 المؤمنين في موضع آخر يقال : ما هم منهم ، قال الله تعالى : (قد يعلم الله
 المعوقين منكم والقاتلين لأخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً)

عليكم فاذا جاء الخوف رأيتمهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت ، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد ، أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً) [الأحزاب : ١٨ ، ١٩]
ههناك جمل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو ، الناهين لغيرهم ، الدامنين للمؤمنين : منهم . وقال في آية أخرى : (ويحلفون بالله ايهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون) [التوبة : ٥٦ ، ٥٧] وهؤلاء ذنبهم أخف ، فانهم لم يؤذوا المؤمنين لابتغى ولا سلق بالسنة حداد ، ولكن حلفوا بالله انهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم ، والافقد علم المؤمنون انهم منهم في الظاهر ، فكذبهم الله وقال : (وما هم منكم) وهناك قال : (قد يعلم الله المعوقين ميكم) فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلماً ، وليس مؤمناً بأن منكم من بهذه الصفة ، وليس مؤمناً ، بل أحبط الله عمله ، فهو منكم في الظاهر لا الباطن .

ولهذا لما استؤذن النبي ﷺ في قتل بعض المنافقين قال : « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » (١) فانهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور ، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق ، كالذين علموا سنته الناس وبلغوها اليهم ، وقالوا المرتدين بعد موته ، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم ، بل الذين كانوا منافقين ، غمار (١) من الناس .

وكذلك الاتساب مثل كون الانسان أبا لآخر أو أخاه ، يثبت في بعض الأحكام دون بعض ، فانه قد ثبت في « الصحيحين » أنه لما اختصم الى النبي ﷺ سعد بن أبي وقاص ، وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة ، وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولداً ، فقال عتبة لأخيه سعد : اذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني ، فاختصم فيه هو وعبد زمعة الى النبي ﷺ ، فقال سعد : يا رسول الله ! ابن أخى عتبة

(١) رواه البخارى .

(١) غمار الناس : من لم يجرب الأمور .

عهد الى أخى عتبة فيه ، اذا قدمت مكة انظر الى ابن وليدة زمعة ، فانه ابنى
الا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة ؟ فقال عبد : يا رسول الله أخى وابن وليدة
ابى ، ولد على فراش أبى ، فرأى النبى ﷺ شبهاً بيناً بعتبة فقال : « هو
لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبى منه ياسودة »
لما رأى من شبهه البين بعتبة ، فقد جعله النبى ﷺ ابن زمعة لأنه ولد على
فراشه ، وجعله أخاً لولده بقوله : « فهو لك يا عبد بن زمعة » وقد صارت
أخته يرثها وترثه ، لأنه ابن أبيها زمعة ، ولد على فراشه . ومع هذا فأمرها
النبى ﷺ أن تحتجب منه ، لما رأى من شبهه البين بعتبة ، فانه قام فيه دليلان
متعارضان : الفراش والشبه والنسب فى الظاهر لصاحب الفراش اقوى ،
ولأنها أمر ظاهر مباح ، والفجور أمر باطن لا يعلم ، ويجب ستره لا اظهاره
كما قال : « للعاهر الحجر » ، كما يقال بفيك الكثكث (١) ، وبفيك الاثلب ، أى :
عليك أن تسكت عن اظهار الفجور ، فان الله ييغض ذلك ، ولما كان
احتجابها منه ممكناً من غير ضرر ، أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على
انه ليس أخاها فى الباطن .

فتبين أن الاسم الواحد ينفي فى حكم ويثبت فى حكم ، فهو أخ فى الميراث
وليس بأخ فى المحرمية ، وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء ، وابن الملاعنة
عند الجميع إلا من شذ ، ليس بولد فى الميراث ونحوه ، وهو ولد فى نصريم
النكاح والمحرمية .

ولفظ النكاح وغيره فى الامر ، يتناول الكامل ، وهو العقد والوطء ، كما
فى قوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء : ٣] وقوله : (حتى
تنكح زوجاً غيره) [البقرة : ٢٣٠] وفى النهى يعم الناقص والكامل ، فينهى
عن العقد مفرداً ، وان لم يكن وطء ، كقوله : (ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من
النساء) [النساء : ٢١] ، وهذا لان الامر مقصوده تحصيل المصلحة انما

(١) الكثكث : التراب

يكون بالدخول كما لو قال : اشترى طعاما ، فالمقصود ما يحصل الا بالشراء والقبض ، والناهي مقصوده دفع المفسدة ، فيدخل كل جزء منه ، لان وجوده مفسدة ، وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه ، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع .

وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ، ينفي تارة باعتبار انتفاء كماله ، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه ، فلفظ الرجال يعم الذكور وان كانوا صفارا في مثل قوله : (وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الاثنتين) [النساء : ١٧٥] ولا يعم الصفار في مثل قوله : (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من القرية الظالم أهلها) [النساء : ٧٠] فان باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه ، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن ان الولدان غير داخليين ، لانهم ليسوا من أهله ، وهم ضعفاء ، فذكرهم بالاسم الخاص ، لبيان عذرهم في ترك الهجرة ، ووجوب الجهاد . وكذلك الايمان له مبدأ ، وكمال ، وظاهر ، وباطن ، فاذا علق به الاحكام الدنيوية من الحقوق والحدود ، كحقتن الدم ، والمال ، والمواريث ، والعقوبات الدنيوية ، علق بظاهرة ، لا يمكن غير ذلك ، اذ تعليق ذلك بالباطن متعذر ، وان قدر احبانا ، فهو متعسر علما وقدرة ، فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن .

وبهذين المثليين كان النبي ﷺ يمتنع من عقوبة المنافقين ، فان فيهم من لم يكن يعرفهم ، كما أخبر الله بذلك ، والذين كان يعرفهم ، لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ، ولقال الناس : ان محمدا يقتل أصحابه ، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الاسلام ، اذ لم يكن الذنب ظاهرا ، يشترك الناس في معرفته . ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة ، منعه من في البيوت من النساء والذرية ، وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الامر والنهي ، فاذا قال الله :

(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة) [المائدة : ٦] ونحو ذلك ، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره ، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول ، وإن كان عاصيا ، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنية والظاهرة ، وذلك أنه إن كان لفظ : (الذين آمنوا) يتناولهم فلا كلام ، وإن كان لم يتناولهم فذلك لذنبهم ، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم ، وإن تركوها كان أمرهم بها ، وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان ، والكافر يجب عليه أيضا ، لكن لا يصح منه حتى يؤمن ، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن .

وأما من كان معه أول الإيمان ، فهذا يصح منه ، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول ، وتحريم ما حرمه ، وهذا سبب الصدق ، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار ، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحذور ، ومن فعل بعضا وترك بعضا ، فيثاب على ما فعله ، ويعاقب على ما تركه ، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء ، دون الذم والعقاب . ومن نفى عنه الثواب ونفى الإيمان في هذا الحكم ، لأنه ذكر على سبيل الوعيد ، والوعيد إنما يكون بنفى ما يقتضى الثواب ، ويدفع العقاب ، ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفى الإيمان عن أصحاب الذنوب ، فإنما هو في خطاب الوعيد والذم ، لا في خطاب الأمر والنهي ، ولا في أحكام الدنيا .

واسم الاسلام والإيمان والاحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لاهلها ، فبين النبي ﷺ أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه ، ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان ، أو الإيمان والاسلام جميعا ، ولم يجعلهم كفارا ، إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة ، وهو الثواب ، ولم ينفيه في أحكام الدنيا ، لكن المعتزلة ظنبت أنه إذا انتفى الاسم ابقت جميع أجزائه ، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والاسلام ، فجعلوهم

مخلدين في النار ، وهذا خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف ، ولو لم يكن معهم شيء من الايمان والاسلام ، لم يثبت في حقهم شيء من احكام المؤمنين والمسلمين ، لكن كانوا كالمنافقين . وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن ، وبين المؤمن المذنب ، فالمعتزلة سبوا بين اهل الذنوب وبين المنافقين في احكام الدنيا والاخرة ، في نفى الاسلام والايمان عنهم ، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا ، وينفيونه عن المذنب باطنا وظاهرا .

فان قيل : فاذا كان كل مؤمن مسلما ، وليس كل مسلم مؤمنا الايمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الاحاديث مع القرآن ، وكما ذكرنا ذلك عن ذكر عنه من السلف ، لان الاسلام الطاعات الظاهرة ، ومتقوا الاستسلام والانقياد ، لان الاسلام في الاصل هو الاستسلام والانقياد ، وهذا هو الانقياد والطاعة ، والايمان فيه معنى التصديق والطمأنينة ، وهذا قسدر زائد ، فما تقولون فيمن فعل ما امر الله ، وترك ما نهى الله عنا بخلص الله تعالى ظاهرا وباطنا ؟ اليس هذا مسلما باطنا وظاهرا ، وهو من اهل الجنة ، واذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها الا نفس مؤمنة ، فهذا يجب ان يكون مؤمنا .

قلنا : قد ذكرنا غير مرة انه لابد ان يكون معه الايمان الذي وجب عليه ، اذ لو لم يؤد الواجب ، لكان معرضا للوعيد ، لكن قد يكون من الايمان ما لا يجب عليه اما لكونه لم يخاطب به ، او لكونه كان عاجزا عنه ، وهذا اولي ؛ لان الايمان الموصوف في حديث جبريل ، والاسلام ، لم يكونا واجبين في اول الاسلام ، بل ولا واجبا على من تقدم قبلنا من الامم اتباع الانبياء اهل الجنة ، مع انهم مؤمنون مسلمون ، ومع ان الاسلام دين الله الذي لا يقبل دين غيره ، وهو دين الله في الاولين والآخرين ، لان الاسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما امر ، فقد تنوع اوامره في الشريعة الواحدة ، فضلا عن الشرائع ، فيصير بعض الايمان بما يخرج عنه في وقت آخر ، كالصلاة الى الصخرة ، كان من الاسلام حين كان الله امر به ، ثم خرج من الاسلام لما نهى الله عنه .

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل ، لم تجب في أول الأمر ، بل الصيام والحج وفرائض الزكاة ، إنما وجبت بالمدينة ، والصلوات الخمس إنما وجبت ليلة المعراج ، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشر على أصح القولين ، ولما بعث الله محمدا ﷺ كان من اتبعه وآمن بما جاء به ، مؤمناً مسلماً ، وإذا مات كان من أهل الجنة ، ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان والاسلام ، حتى قال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم) [المائدة : ٣] وكذلك الإيمان ، فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل ، لم يكن مأموراً به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر ، بل إنما جاء هذا في السور المدنية ، كالبقرة ، والنساء ، وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجباً على من تقدم قبلنا ، وإذا كان كذلك ، فقد يكون الرجل مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ، ومعهم الإيمان الذي فرض عليه ، وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل ، لكن هذا يقال : معه ما أمر به من الإيمان والاسلام ، وقد يكون مسلماً يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه ، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله ، وأن يحب لآخيه ما يحب لنفسه ، وأن يخاف الله لا يخاف غيره ، وأن لا يتوكل إلا على الله ، وهذه كلها من الإيمان الواجب ، وليست من لوازم الاسلام ، فإن الاسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده ، والانقياد له ، والعبودية لله وحده ، وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه . وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده ، وأن يكون أحب إليه مما سواهما ، وبالتوكل عليه وحده ، وبأن يحب لآخيه المؤمن ما يحب لنفسه ، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به ، فمن لم يتصف بها ، لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلماً ، وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله ، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته .

فإن قيل : نفوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا ؟ قيل : إذا لم يبلغ الناس أن الخطاب الموجب لذلك ، لا يكون تركه من الذنوب وأما أن يلفه الخطاب

الموجب لذلك ، فلم يعمل به . كان تركه من الذنوب اذا كان قادرا على ذلك ، وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الايمان ، مع انهم قائلون بالطاعة الواجبة في الاسلام ، واذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها ، وحقائق الايمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها ، بل ولا أنها من الايمان ، بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة ان صدق بوجودها .

فبالاسلام يتناول من أظهر الاسلام وليس معه شيء من الايمان ، هو المنافق المحض ، ويتناول من أظهر الاسلام مع التصديق المجهل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا ، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق ، ويتناول من أتى بالاسلام الواجب وما يلزمه من الايمان ، ولم يأت بتمام الايمان الواجب . وهؤلاء ليسوا فاسقا تاركين فريضة ظاهرة ، ولا مرتكبين محرما ظاهرا ، لكن تركوا من حقائق الايمان الواجبة علما ، وعملا بالقلب يتبعها بعض الجوارح ما كانوا به مذهبين ، وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم ، فان صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق . وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الابرار أصحاب اليمين من ايمان وتوابعه ، وذلك قد يكون من باب المستحبات ، وقد يكون أيضا مما فضل الله به المؤمن ايمانا واسلاما مما وجب عليه ولم يجب على غيره ، ولهذا قال النبي ﷺ : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » (١) وفي الحديث الآخر : « ليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبة خردل » (٢) فان مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الايمان حتى يفعله المؤمن ، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الايمان ، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الايمان حبة خردل ،

---

(١) رواه مسلم .

(٢) رواه مسلم .

ولهذا قال : « ليس وراء ذلك » ، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات ، وكل منهم فعل الايمان الذى يجب عليه ، لكن الاول لما كان اقدرهم ، كان الذى يجب عليه اكمل مما يجب على الثانى ، وكان ما يجب على الثانى اكمل مما يجب على الاخر ، وعلم بذلك ان الناس يتفاضلون فى الايمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب اليهم كلهم .

فصل

واما الاستثناء فى الايمان بقول الرجل : أنا مؤمن ان شاء الله ، فالناس فيه على ثلاثة اقوال : منهم من يوجب ، ومنهم من يحرمه ، ومنهم من يجوز الامرين باعتبارين ، وهذا اصح الاقوال ، فالذين يحرمونه هم المارجئة والجهمية ونحوهم ، ممن يجعل الايمان شيئاً واحداً يعلمه الانسان من نفسه ، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما فى قلبه ، فيقول أحدهم : أنا أعلم انى مؤمن ، كما أعلم انى تكلمت بالشهادتين ، وكما أعلم انى قرأت الفاتحة ، وكما أعلم انى احب رسول الله ، وانى ابغض اليهود والنصارى . فقولى : أنا مؤمن . كقولى : أنا مسلم ، وكقولى : تكلمت بالشهادتين ، وقرأت الفاتحة ، وكقولى : أنا ابغض اليهود والنصارى ، ونحو ذلك من الامور الحاضرة التى أنا أعلمها مع بقاء رغبته لايجوز ان يقال : أيا قرأت الفاتحة ان شاء الله . كذلك لا يقول : أنا مؤمن ان شاء الله ، لكن اذا كان يشك فى ذلك فيقول : فعلته ان شاء الله ، قالوا : فمن استثنى فى ايمانه فهو شك فيه وسببهم الشكake .

والذين اوجبوا الاستثناء لهم مأخذان :

أحدهما : ان الايمان هو ما مات عليه الانسان ، والانسان انما يكون عند الله مؤمناً وكافراً ، باعتبار الموافاة وما سبق فى علم الله أنه يكون عليه ، وما قبل ذلك لاعبرة به . قالوا : والايمان الذى يتعقبه الكفر ، فيموت صاحبه كافراً ، ليس بايمان ، كالصلاة التى يفسدها صاحبها قبل الكمال ، وكالسيام الذى يفطر صاحبه قبل الغروب ، وصاحب هذا هو عند الله كافراً علمه بما

يموت عليه ، وكذلك قالوا في الكفر ، وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث ، من قولهم : أنا مؤمن أن شاء الله ، ويريد مع ذلك أن الايمان لا يتفاضل ، ولا يشك الانسان في الموجود منه ، وانما يشك في المستقبل ، وانضم الى ذلك أيهم يقولون : محبة الله ورباه ورضاه وسخطه وبعضه قديم . ثم هل ذلك هو الارادة أم صفات أخر ؟ لهم في ذلك قولان ، وأكثر قدمائهم يقولون : أن الرضى والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليست هي الارادة ، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم ، وكذلك الولاية والعداوة ، هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين ، ومن اتباع المذاهب من الجنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم .

قالوا : والله يحب في أزلة من كان كافراً اذا علم أنه يموت مؤمناً .
فإن كانوا حبوبين لله وان كانوا قد عبدوا الاصنام مدة من الدهر وأبليس مازال الله يبغضه وان كان يكفر بعد ، وهذا على أحد القولين لهم ،
والثاني : يرجع الى الارادة ، والارادة تطابق العلم . فالمعنى : مازال الله يريد أن يثبت هؤلاء بعد ايمانهم ، ويعاقب ابليس بعد كفره ، وهذا معنى صحيح ، فان الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلفه . وعلى قول من يثبتها صفات أخر ، يقول هو أيضاً : حبه تابع لمن يريد أن يثيبه ، فكل من أراد ثابته ، فهو يحبه وكل من أراد عقوبته ، فإنه يبغضه ، وهذا تابع للعلم ،
والثاني : عن أحد بعد أن كان ساططاً عليه ، ولا يفرح بتوبة عبد الله . بل ما زال يفرح بتوبته ، والفرح عندهم اما الارادة وأما الرضى ، والمعنى : مازال يريد اثباته وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله ، بل غضبه قديم اما بمعنى الارادة واما بمعنى آخر .

فهؤلاء يقولون : اذا علم أن الانسان يموت كافراً ، لم يزل مريداً لعقوبته . ذاك الايمان الذي كان معه ، باطل لا فائدة فيه ، بل وجوده كعدمه ، فليس هذا بمؤمن أصلاً ، واذا علم أنه يموت مؤمناً ، لم يزل مريداً لا ثابته ، وذاك

الكفر الذى فعله وجوده كعدمه . فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاً ، فهؤلاء يستثنون فى الايمان بناء على هذا المأخذ ، وكذلك بعض محققهم يستثنون فى الكفر ، مثل أبى منصور الماترىدى ، فان ما ذكره مطرد فيهما ، ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى فى الكفر ، والاستثناء فيه بدعه لم يعرف عن أحد من السلف ، ولكن هو لازم لهم .

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا : يستثنى فى الايمان رغبة السى الله فى أن يثبتنا عليه الى الموت ، والكفر لا يرغب فيه أحد ، لكن يقال : اذا كان قولك : مؤمن ، كقولك : فى الجنة ، فأنت تقول عن الكافر : هو كافر ، ولا تقول : هو فى النار الا معلقاً بموته على الكفر ، فدل على أنه كافر فى الحال قطعاً ، وان جاز أن يصير مؤمناً ، كذلك المؤمن . وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره . فلو قيل عن يهودى أو نصرانى : هذا كافر ، قال : ان شاء الله ، اذا لم يعلم أنه يموت كافراً ، وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحداً مؤمناً الا اذا علم أنه يموت عليه وهذا القول قاله كثير من اهل الكلام أصحاب ابن كلاب ، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة ، لكن ليس هذا قول أحد من السلف ، لا الأئمة الاربعة ولا غيرهم ، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون فى الايمان يعللون بهذا ، لا أحمد ولا من قبله .

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا فى الأصل يستثنون فى الايمان اتباعاً للسلف ، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف ، وكان اهل الشام شديدين على المرجئة ، وكان محمد بن يوسف صاحب الثورى مرابطاً بعسقلان لما كانت مغمورة ، وكانت من خيار ثغور المسلمين ، ولهذا كان فيها مضائيل لفضيلة الرباط فى سبيل الله ، وكانوا يستثنون فى الايمان اتباعاً للسلف ، واستثنوا أيضاً فى الأعمال الصالحة ، كقوله الرجل : صليت أن شاء الله ونحو ذلك ، بمعنى القبول ، لما فى ذلك من الآثار عن السلف . ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون فى كل شىء ، فيقول : هذا ثوبى ان شاء الله ، وهذا حبلى ان شاء الله . فاذا قيل لأحدهم : : هذا لاشك فيه ، قال : نعم لاشك فيهم

لكن انا شاء الله أن يغيره غيره ، فيريدون بقولهم : ان شاء الله جواز تغييره في المستقبل ، وان كان في الحال لاشك فيه ، كانه الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل ، كما يقوله أولئك في الايمان : ان الايمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه .

لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر ، وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم ، وشيخهم الذي ينتسبون اليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن مرزوق ، لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء ، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله ، ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده ، وكان شيخهم منقسباً الى الامام أحمد ، وهو من أتباع عسد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدسي ، وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي يعلى ، وهؤلاء كلهم وان كانوا منتسبين الى الامام أحمد ، فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية ، وأمر بهجر انحارث المحاسبى من أجله ، كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك ، والثشافعى ، وأبى حنيفة ، كابى المعالى الجوينى ، وأبى الوليد الباجى ، وأبى منصور الماتريدى ، وغيرهم ، وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق بها ، كمسألة القرآن ، هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته ؟ أم القرآن لازم لذاته ؟ وقولهم في الاستثناء مبنى على ذلك الأصل .

وَأَذْلك بناءه الأشعرى وأتباعه عليه ، لأن هؤلاء كلهم كلابية ، يقولون : ان الله لم يتكلم بمشيئة وقدرته ، ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره ، ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته ، ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . ثم قالوا : انه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته ، ثم اختلفوا بعد هذا في القديم ، أهو معنى واحد ؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها ؟ كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع آخر .

وهذه الطائفة المتأخرة تفكر أن يقال : قطعاً في شيء من الأشياء ، مع غلوهم في الاستثناء ، حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم ، وان قطعوا بالمعنى

فيجزمون بأن محمداً رسول الله ، وأن الله ربهم ، ولا يقولون : قطعاً ، وقد اجتمع بى طائفة منهم ، فأنكرت عليهم ذلك ، وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعاً ، وأحضروا لى كتاباً فيه أحاديث عن النبي ﷺ ، أنه نهى أن يقول الرجل : قطعاً ، وهى أحاديث موضوعة مختلفة ، قد افترها بعض المتأخرين .

والمقصود هنا أن الاستثناء فى الإيمان لما علل مثل تلك العلة . طرد أقوام تلك العلة فى الأشياء التى لايجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين ، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن ، اذا كانت فى علم الله تتبدل أحوالها ، فيستثنى فى صفاتها الموجودة فى الحال ، ويقال : هذا صغير ان شاء الله ، لأن الله قد يجعله كبيراً ، ويقال : هذا مجنون ان شاء الله ، لأن الله قد يجعله عاقلاً ، ويقال للمرتد : هذا كافر ان شاء الله لا مكان أن يتوب : وهؤلاء الذين استثنوا فى الإيمان بناء على هذا المأخذ ، ظنوا هذا قول السلف ، وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام ينصرون مآظهر من دين الاسلام ، كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين ، فينصرون اثبات الصانع ، والنبوة والمعاد ، ونحو ذلك ، وينصرون مع ذلك مآظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة ، كما ينصر ذلك الكلابية ، والكرامية ، والأشعرية ، ونحوهم ، فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الله يرى فى الآخرة ، وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنوب ، ولا يخلدون فى النار ، وأن النبي ﷺ له شفاعة فى أهل الكبائر ، وأن فتنة القبر حق ، وعذاب القبر حق وحوض نبينا ﷺ فى الآخرة حق ، وأمثال ذلك من الأقوال التى شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة ، كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة ، وفضيلة أبى بكر وعمر ونحو ذلك .

وكثداً من أهل الكلام فى كثير مما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الاسلام فى ذلك ، ولا جاءت به السنة ، ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التى كانت مأخذهم فى الحقيقة ، بل بمآخذ آخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع ، فيقع فى كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ

مانم به السلف ، مثل هذا الكلام وأهله ، فان كلامهم في ذم مثل الكلام كسير ،
و كلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة ، وكل ما خالف الكتاب والسنة ،
فهو باطل ، وكذب ، فهو مخالف للشرع والعقل ، (وتمت كلمة ربك صدقاً
وعدلاً) [الأنعام : ١١٥] . فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم
يستثنون في الايمان ، ورأوا أن هذا لا يمكن الا اذا جعل الايمان هو ما يموت
العبد عليه ، وهو ما يوافق به العبد ربه ، ظنوا أن الايمان عند السلف
هذا ، فساروا يحكون هذا عن السلف ، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف
واكن هؤلاء حكوه عنهم ، بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه الا عن هذا
الأصل ، وهم يدعون أن ما نصره من أصل جهم في الايمان ، هو قول المحققين
والنظار من اصحاب الحديث ، ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب السلف التي
خالفها بعض النظار ، وظهر حجة في ذلك في ذلك ولم يعرف حقيقة قول
السلف ، فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف ، أو من بعضهم ، لما يراه
من تميزهم عليه : هذا قول المحققين ، وقال المحققون ، ويكون ذلك من
الاقوال الباطلة ، المخالفة للعقل مع الشرع ، وهذا كثيراً ما يوجد في كلام
بعض المبتدعين ، وبعض الملحدين ، ومن آتاه الله علماً وإيماناً ، علم أنه لا
يكون عند المتأخرين من التحقيق ، الا ما هو دون تحقيق السلف ، لا في العلم
ولا في العمل ، ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات ، وبالعمليات ، علم أن
مذهب الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم ، وأنه لا يتبدع أحد قولاً في
الاسلام ، الا كان خطأ ، وكان الصواب قد سبق اليه من قبله .

قال أبو القاسم الأنصارى فيما حكاه عن أبي اسحاق الاسفرايينى ، لما
ذكر قول أبي الحسن وأصحابه في الايمان ، وصحح أنه تصديق القلب قال :
ومن أصحابنا من قال بالموافاة ، وشرط في الايمان الحقيقي أن يوافق ربه به ،
ويختتم عليه ، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطاً فيه في الحال .

قال الأنصارى : لما ذكر أن معظم أئمة السلف ، كانوا يقولون : الايمان
معرفة بالقلب ، واقرار باللسان . وعمل بالجوارح ، قال الاكثرون من هؤلاء

على القول بالموافاة ، ومن قال بالموافاة ، فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه
، أهل الجنة ، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة ، فإنه يقطع على
مانه ، كالعشرة من الصحابة . ثم قال : والذي اختاره المحققون . أن الإيمان
و التصديق ، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة ، وأن ذلك هل هو
شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال ، وكونه معتواً عند الله به وفي حكمه ،
من قال : أن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال ، لا أنهم يشكون
، حقيقة التوحيد والمعرفة ، لكنهم يقولون : لا يدرى أى الإيمان الذى تحسن
وصفون به في الحال ، هل هو معتد به عند الله ؟ على معنى أنا ننتفع به في
لعاقبة ، ونجتنى من ثماره .

فاذا قيل لهم : أمؤمنون أنتم حقاً ؟ أو تقولون : أن شاء الله ؟ أو تقولون
رجو ؟ فيقولون : نحن أن شاء الله ، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في
لعاقبة الى الله سبحانه وتعالى ، وإنما يكون الإيمان ايماناً معتداً به في حكم
الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة ، وإذا كان صاحبه — والعياذ بالله —
في حكم الله من الأشياء ، يكون إيمانه الذى تحلى به في الحال عارية قال : ولا
يرق عند الصائرين الى هذا المذهب بين أن يقول : أنا مؤمن من أهل الجنة
قطعاً ، وبين أن يقول : أنا مؤمن حقاً .

قلت : هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات
وترك المحرمات ، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة ، وأما على قول
الجهمية والمرجئة — وهو القول الذى نصره هؤلاء ، الذين نصرُوا قول جهم —
فإنه يموت على الإيمان قطعاً ، ويكون كامل الإيمان عندهم ، وهو مع هذا
عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار ، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان ، أن
يكون من أهل الجنة ، وهذا اللازم لقولهم يدل على فسادهم ، لأن الله وعد
المؤمنين بالجنة ، وكذلك قالوا : لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول : (وعد
الله المؤمنين والمؤمنات جنات) [التوبة : ٧٢] . قال : فهؤلاء — يعنى القائلين
بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق ، والإيمان الذى وصفناه الى العاقبة

والوفاء به في المال شرطاً في الايمان شرعاً ، لا لغة ، ولا عقلاً . قال : وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين ، قال : وهو اختيار الامام أبى بكر بن فورك ، وكان الامام محمد بن أسحاق بن خزيمة يغلو فيه ، وكان يقول : من قال : أنا مؤمن حقاً ، فهو مبتدع .

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث ، كان مسعود ، وأصحابه ، والثوري وابن عيينة ، وأكثر علماء الكوفة ، ويحيى بن مسعود القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة ، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة ، فكانوا يستثنون في الايمان ، وهذا متواتر عنهم ، لكن ليس في هؤلاء من قال . أنا أستثنى لأجل الموافاة ، وان الايمان هو اسم لما يوافق به العبد ربه ، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الايمان يتضمن فعل الواجبات ، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك ، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى ، فان ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم ، كما سنذكر أقوالهم ان شاء الله في ذلك

وأما الموافاة ، فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء ، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث أحمد ومالك والشافعي وغيرهم كما يعلل بها نظارهم كأبى الحسن الأشعري ، وأكثر أصحابه ، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث ، ثم قال :

فان قال قائل : اذا قلتم : ان الايمان المأمور به في الشريعة ، هو ما وصفتموه بشرائط ، وليس ذلك متلقى من اللغة ، فكيف يستقيم قولكم : ان الايمان لغوى ؟ قلنا : الايمان هو التصديق لغة وشرعاً ، غير ان الشرع ضم الى التصديق أو صافاً وشرائط ، مجموعها يصير مجزئاً مقبولا كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها ، والصلاة في اللغة : هي الدعاء غير ان الشرع ضم اليها شرائط .

فيقال : هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الايمان ، فانهم لما زعموا أنه في اللغة : التصديق ، والشرع لم يغيره ، أوردوا على أنفسهم .

فإن قيل : ليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة ، مستعملة في غير مذهب أهلها ؟ ! قلنا : قد اختلف العلماء في ذلك ، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ، ومبقة على مقتضياتها ، وليست منقولة ، إلا أنها زيد فيها أمور ، فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة ، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به ، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها .

فيقال : أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه ، وجعلتموه كالصلاة والزكاة ، مع أنه لا يمكن أحداً أن يذكر شيئاً من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافقة به ، وبتقدير ذلك ، فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر ، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعاً ؟ وقوله : لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان ، (أحدهما) : النقص بالموافاة ، فإنه لا يقطع فيه ، (الثاني) : لا يسلم ، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشيته الله ونحو ذلك ، داخل في معنى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج ، كمسائل النزاع ، ثم أبو الحسن ، وابن فورك ، وغيرهما من القائلين بالموافاة ، هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئاً ، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان ، فقد فقد من قلبه التصديق قال : ومن أصحّابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطاً في كونه إيماناً حقيقياً في الحال ، وإن جعل ذلك شرطاً في استحقاق الثواب عليه ، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية ، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني ، وكلام القاضي يدل عليه ، قال : وهو اختيار شيخنا أبي المعالي ، فإنه قال : الإيمان ثابت في الحال قطعاً لا شك فيه ، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة ، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء ، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز ، قال : ومن صار إلى هذا يقول : الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن ، وهو المعرفة والتصديق ، كما أن العالم يشتق من العلم ، فإذا عرفت ذلك من نفسه ، قطعت به كما قطعت بآني عالم وعارف ومصديق ، فإن ورد

في المستقبل ما يزيله ، خرج اذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف ، ولا يقال :
تبينا أنه لم يكن ايماناً مأموراً به ، بل كان ايماناً مجزئاً ، فتغير وبطل ، وليس
كذلك قوله : أنا من أهل الجنة ، فان ذلك مغيب عنه ، وهو مرجو ، قال : ومن
صار الى القول الاول يتمسك بأشياء ، منها أن يقال : الايمان عبادة العمر ،
وهو كطاعة واحدة ، فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرة ، كما تقول في
الصلاة والصيام والحج ، قالوا : ولا شك أنه لا يسمى في الحال ولياً ، ولا
سعيداً ، ولا مرضياً عند الله ، وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدو الله ،
ولا شقياً الا على معنى أنه تجرى عليه أحكام الأعداء في الحال ، لاظهاره من
نفسه علامتهم .

قلت : هذا الذي قالوه أنه لا شك فيه ، هو قول ابن كلاب والاشقري
وأصحابه ، ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم ، وأما
أكثر الناس ، فيقولون : بل هو اذا كان كافراً ، فهو عدو الله ، ثم اذا آمن
وانتقى ، صار ولياً لله ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى
وعدوكم أولياء تتقون اليهم بالمودة) الى قوله : (عسى الله أن يجعل بينكم وبين
الذين عاديتهم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم) [الممتحنة : ١-٧] ،
وكذلك كان ، فان هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح ،
آمن أكثرهم ، وصاروا من أولياء الله ورسوله ، وابن كلاب وأتباعه ، بنوا
ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله ، وهي الارادة والمحبة والرضا ونحو
ذلك ، فمعناها ارادة بعد الموت ، وهذا المعنى تابع لعلم الله ، فمن علم أنه
يموت مؤمناً ، لم يزل ولياً لله ، لأنه لم يزل الله مريداً لادخاله الجنة ، وكذلك
العداوة .

وأما الجمهور ، فيقولون : الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله
ورضاه ويفضه ويسخطه ، فهو سبحانه يرضى عن الانسان ويحبه بغد أن
يؤمن ويعمل صالحاً ، وانما يسخط عليه ويفض به بعد أن يكفر ، كما قال

تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه) [محمد : ٢٨] ،
 فأخبر أن الأعمال أسخطته ، وكذلك قال : (فلما آسفونا انتقمنا منهم)
 [الزخرف : ٥٥] ، قال المفسرون : أغضبونا . وكذلك قال الله تعالى :
 (وان تشكروا يرضه لكم) [الزمر : ٧] . وفي الحديث الصحيح الذى فى
 البخارى ، من أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه قال : « يقول الله تعالى من
 عادى لى ولياً ، فقد بارزنى بالمحاربة ، وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما
 افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته ،
 كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ،
 ورجله التى يمشى بها ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشى ،
 ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعفيته ، وما ترددت عن شىء أنا
 فاعله ترددى عن قبض نفيس عبدى المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا
 بد له منه » (١) .

فأخبر أنه : لا يزال يتقرب اليه بالنوافل حتى يحبه ، ثم قال : فإذا
 أحببته ، كنت كذا ، كنت كذا ، وهذا يبين أن حبه لعهده أنها يكون بعد أن
 يأتى بنجابه ، والقرآن قد دل على مثل ذلك ، قال تعالى : (قل ان كنتم تحبون
 الله فاتبعونى يحبكم الله) [آل عمران : ٣١] ، فقوله : (يحبكم) ، جواب
 الأمر فى قوله : فاتبعونى ، وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ، ولهذا جزم ، وهذا
 أثواب حملهم ، وهو اتباع الرسول ، فأثابهم على ذلك بأن أحبهم ، وجزاء
 الشرط ، وأثواب العمل ، ومسبب السبب ، لا يكون الا بعده ، لا يكون الا بعده
 لا قبله ، وهذا كقوله تعالى : (ادعونى استجب لكم) [غافر : ٦٠] وقوله
 تعالى : (يا قومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويهركم من
 عذاب أليم) [الأحقاف : ٣١] ، وقوله تعالى : (اتقوا الله وقولوا قولا

(١) رواه البخارى ، وقد تكلم الذهبى وغيره فى سنده ، لكن ذكر الحافظ
 ابن حجر له شواهد فى « فتح البارى » فلترجع أسانيدنا ومتونها ، لينظر
 هل تشهد للحديث بتمامه أم لبعض فقراته ، وهل أسانيدنا سالمة من الضعف
 الشديد الذى لا يستشهد به ، ولعلنا نوفق لذلك ان شاء الله .

سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم) [الأحزاب : ٧٠ ، ٧١] ومثل هذا كثير ، وكذلك قوله : (فأتوا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين) [التوبة : ٤] ، وقوله : (لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر متقناً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بينان برصوص) [الصف : ٢-٤] ، وكانوا قد سأله : لو علمنا أى العمل أحب الى الله لعملناه ، وقوله : (ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اذبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون) [غافر : ١٠] ، فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم ، وأنه يحبهم اذا اتقوا وقاتلوا ، ولهذا رغبتهم في العمل بذلك ، كما يرغبهم بسائر ما يعدمهم به ، وجزاء العمل بعد العمل ، وكذلك قوله : (اذ تدعون الى الايمان فتكفرون) [غافر : ١٠] ، فإنه سبحانه يمقتهم اذ يدعون الى الايمان فتكفرون ومثل هذا قوله : (لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) [الفتح : ١٨] ، فقوله : (لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك) بين أنه رضى عنهم هذا الوقت ، فان جرف « اذ » ظرف لما مضى من الزمان ، فعلم أنه ذاك الوقت رضى عنهم بسبب ذلك العمل ، وأثابهم عليه والمسبب لا يكون قبل سببه ، والموقت بوقت لا يكون قبل وقته ، واذا كان راضياً عنهم من جهة ، فهذا الرضى الخاص بالحاصل بالبيعة لم يكن الا حينئذ كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة : « يا أهل الجنة هل رضيتم به فيقولون : ياربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعط أحداً من خلقك ، فيقول : الا أعطيتكم ما هو أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا ربنا وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى ، فلا أسخط عليكم بعدم أبداً » وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذى لا يتعبه سخط أبداً ، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعبه سخط .

وفى « الصحيحين » فى حديث الشفاعة « يقول كل من الرسل : ان ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله » وفى

« الصحاح » : عن النبي ﷺ ، من غير وجه أنه قال : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده ، من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة ، عليها طعامه وشرابه ، يطلبها فلم يجدها ، فاضطجع ينتظر فلما استيقظ ، إذا دابته عليها طعامه وشرابه » وفي رواية : « كيف تجدون فرحه بها » ؟ قالوا : عظيماً يا رسول الله ، قال : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته » وكذلك ضحكته الى رجلين ، يقتل أحدهما الآخر ، كلاهما يدخل الجنة ، وضحكه الى الذي يدخل الجنة آخر الناس ، ويقول : « أتسخر بي وأنت رب العالمين ؟ فيقول : لا ولكنى على ما اشاء قادر » وكل هذا في « الصحيح » .

وفي دعاء القنوت (١) : « تولنى فيمن توليت » ، والقديم لا يتصور طلبه ، وقد قال تعالى : (ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) [الاعراف : ١٩٥] ، وقال : (والله ولى المتقين) [الجاثية : ١٩] ، فهذا التولى لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه ، فلا يكون متقدماً عليه ، وان كان انما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله واحسانه ، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين ، فدل على ان هذا التولى هو بعد ذلك مثل كقوله مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده ، ليس ذلك قتل كونهم متقين وصالحين ، وهكذا الرحمة ، قال ﷺ : « الراحمون يرجمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » ، قال الترمذى : حديث صحيح (١) ، وكذلك قوله : (وان تشبكروا برضاه لكم) [الزمر : ٧] ، علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب ، والجزاء انما يكون بعد الشرط ، وكذلك قوله : (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) [الفتح : ٢٧] يدل

(١) يعنى فى الوتر ، والحديث بذلك صحيح : وأما الدعاء به فى الصبح فلا أصل له ، وإنما يدعى فيه وفى سائر الصلوات الخمس لئلا يثأبها .
(٢) قلت : وصححه أيضاً أبو الفتح الخرقى ، والعراقى ، وابن ناصر الدين .

على أنه يشاء ذلك فيما بعد ، وكذلك قوله : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) [يس : ٨٢] ، « ماذا » ظرف لما يستقبل من الزمان ، فدل على أنه إذا أراد كونه ، قال له : كن ، فيكون ، وكذلك قوله : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم) [التوبة : ١٠٦] فبين فيه أنه سيري ذلك في المستقبل إذا عملوه .

والمأخذ الثاني في الاستثناء ، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله ، وترك المحرمات كلها ، فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به ، وترك دَل مانهوا عنه ، فيكون من أولياء الله ، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ، وشهادته لنفسه بما لا يعلم ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة ، لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة أن مات على هذه الحال ، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة ، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال ، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى .

قال الخلال في كتاب السنة : حدثنا سليمان بن الأشعث ، يعني أبا دواد السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ، قال له رجل : قيل لى : أمؤمن أنت ؟ قلت : نعم ، هل على فى ذلك شيء ؟ هل الناس الا مؤمن وكافر ؟ فغضب أحمد ، وقال : هذا كلام الأرجاء ، قال الله تعالى : (وآخرون مرجون لامر الله) [التوبة : ١٠٧] من هؤلاء ، ثم قال أحمد : اليس الإيمان قولاً وعملاً ؟ قال له الرجل : بلى ، قال : فجننا بالقول ؟ قال : نعم ، قال فجننا بالعمل ؟ قال : لا ، قال : فكيف تعيب أن يقول : إن شاء الله

الدمشقي وفي اسناده أبو قتيبوس ولا يعرف كما قال الذهبي ، لكن قال ابن ناصر الدين : « وله متابع ، رويناه فى مسند أحمد بن حنبل وعبد بن حميد من حديث أبى خدائش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبد الله ابن عمرو بمعناه » والله أعلم .

ويستثنى؟! .

قال أبو داود : أخبرني أحمد بن أبي شريح ، أن أحمد بن حنبل ، كتب إليه في هذه المسألة : أن الإيمان قول وعمل ، فجئنا بالقول ولم نجىء بالعمل ، فمنح نستثنى في العمل وذكر خلال هذا الجواب ، من رواية الفضل بن زياد ، وقال : زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول : كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل ، يقول : نحن نعمل ولا ندرى يتقبل منا أم لا ؟

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر ، فكل من اتقى الله في عمله ، فعله كما أمر ، فقد تقبل منه ، لكن هو لا يجزم بالقبول ، لعدم جزمه بكمال الفعل ، كما قال تعالى : (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) [المؤمنين : ٦١] ، قالت عائشة : يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف ؟ فقال : « لا يابنت الصديق ، بل هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويحان أن لا يتقبل منه (١) » .

وروى خلال ، عن أبي طالب قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا نجد بداً من الاستثناء ، لأنهم إذا قالوا : مؤمن ، فقد جاء بالقول ، فانها الاستثناء بالعمل لا بالقول .

وعن اسحاق ابن ابراهيم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : اذهب الى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان ، لأن الإيمان قول وعمل ، والعمل الفعل ، فقد جئنا بالقول ، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل ، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان يقول : أنا مؤمن أن شاء الله ، قال : وسمعت أبا عبد الله — وسئل عن قول النبي ﷺ : « وانا ان شاء الله بكم لاحقون » — الاستثناء ههنا على أى شيء يقع ؟ قال : على البقاع ، لا يدري أيدفن في الموضع الذى سلم عليه أم في غيره .

---

(١) أخرجه الترمذى وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبى .

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في : مؤمن أن شاء الله ؟ قال : أقول : مؤمن أن شاء الله ، ومؤمن أرجو ، لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا . ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله ، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات ، المستحق للجنة إذا مات على ذلك ، وأن المفرط بترك المأمور ، أو فعل المحذور لا يطلق عليه أنه مؤمن ، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله ، فإذا قال : أنا مؤمن قطعاً ، كان كقوله : أنا بر تقي ولي الله قطعاً .

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : مؤمن أنت ؟ ويكرهون الجواب ، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم ، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر ، بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسول ، فيقول : أنا مؤمن ، فيثبت أن الإيمان هو التصديق ، لأنك تجزم بأنك مؤمن ، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به ، فلما علم السلف مقصدهم ، صاروا يكرهون الجواب ، أو يفصلون في الجواب ، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد ، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال ، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال : أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك ، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل ، ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه .

وقال المروزي : قيل لأبي عبد الله : نحن المؤمنون ؟ فقال : نقول : نحن المسلمون ، وقال أيضاً : قلت لأبي عبد الله : نقول : أنا مؤمنون ؟ قال : ولكن نقول : أنا مسلمون ، ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول ، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيماناً ، وإن كان لا يجزم بكماله إيمانه ؟

قال الخلال : أخبرني أحمد بن أصرم المزني ، أن أبا عبد الله قيل له : إذا سألني الرجل ، فقال : مؤمن أنت ؟ قال : سؤالك إياي بدعة ، لا يشك

في إيمانه ، أو قال : لا نشك في إيماننا .

قال المزني : وحفظني أن با عبد الله قال : أقول كما قال طاوس : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله .

وقال الخلال : أخبرني حرب بن اسماعيل ، وأبو داود : سمعت أحمد قال : سمعت سفيان — يعني ابن عيينه — يقول : إذا سئل أمؤمن أنت ؟ لم يجبه ، ويقول : سؤالك إياي بدعة ، ولا أشك في إيماني ، وقال : ان قال : ان شاء الله ، ليس يكره ، ولا يداخل الشك ، فقد أخبر عن أحمد قال : لا نشك في إيماننا ، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول ، وهذا أبلغ ، وهو إنما يجزم بأنه مقرر ، مصدق بما جاء به الرسول ، لا يجزم بأنه قائم بالواجبات .

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال ، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور ، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه ، وهذا مأخذ ثان ، وأن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان ، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة ، لما فيه من الحكمة .

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال : سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال : نعم ، الاستثناء على غير معنى شك ، مخافة واحتياط للعمل ، وقد استثنى ابن مسعود وغيره ، وهو مذهب الثوري ، قال الله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله) [الفتح : ٢٧] . وقال النبي ﷺ لأصحابه : « اني لأرجو أن أكون أثقاكم لله » . وقال في الميث : « وعليه نبعث ان شاء الله » فقد بين أحمد أنه يستثنى مخافة واحتياط للعمل ، فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل المأمور به ، فيحتاج بالاستثناء وقال على غير معنى شك ، يعني من غير شك مما يعلمه الانسان من نفسه ، ألا فهو بشك في تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كمله ، فيخاف من نقصه ،

ولا يشك في أصله .

قال الخلال : وأخبرني محمد بن هارون أن حبيش بن سندی ، حدثهم في هذه المسألة ، قال أبو عبد الله : قول النبي ﷺ حين وقف على المقابر فقال (وانا ان شاء الله بكم لاحقون) وقد نعت اليه نفسه ، وعلم أنه صائر إلى الموت ، وفي قصة صاحب القبر (١) « عليه حييت ، وعليه مت ، وعليه تبعت أن شاء الله » وفي قول النبي ﷺ « انى اختبأت دعوتى ، وهى نائلة ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا » (٢) وفي مسألة الرجل النبي ﷺ : أخذنا يصبح جنباً يصوم ؟ فقال : « انى أفعل ذلك ثم أصوم » فقال : انك لست مثلاً أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : « والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله » (٣) وهذا خيراً ، واشباهه على اليقين .

قال : ودخل عليه شيخ فسأله عن الايمان ، فقال له : قول وعمل ، يزيد وينقص . فقال له : أقول : أمؤمن ان شاء الله ؟ قال : نعم . فقال له : انهم يقولون لى أنك شك ؟ قال : بئس ما قالوا ، ثم خرج فقال : ردوه ، فقال : اليس يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وينقص ؟ قال : نعم ، قال : هؤلاء يستثنون ؟ قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : قل لهم : زعمتم أن الايمان قول وعمل ، فالقول قد أتيتكم به ، والعمل لم تأتوا به ، فهذا الاستثناء لهذا العمل ، قيل له : تستثنى في الايمان ؟ قال : نعم ، أقول : أنا مؤمن ان شاء الله ، استثنى على اليقين لا على الشك ، ثم قال . قال الله : (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) [الفتح : ٢٧] فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام .

فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه ،

(١) يعنى السؤال فى القبر ، والحديث صحيح .

(٢) متفق عليه .

(٣) رواه مسلم وتقدم (٢٠٨) .

يقوله بلسانه وقلبه ، لا يشك في ذلك ، ويستثنى لكون العمل من الايمان ، وهو لا يتيقن انه اكمله ، بل يشك في ذلك ، فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه ، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده ، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثانى الذى لا يعلم هل أتى به أم لا ، وهو جائز أيضا لما يتيقنه ، فلو استثنى لنفس الوجود في قلبه جاز ، كقول النبى ﷺ : « والله انى لأرجو أن اكون أخشاكم لله » وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل ، وهو كونه أخشانا ، فانه لا يرجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا ، فانه لا يرجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول لا يكون تقبله منه ، كما قال تعالى : (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون) [المؤمنون : ٦١] وقال النبى ﷺ « هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا قبل منه » (١) والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه ، وذلك أن ماله عاقبة مستقبله محموده أو مذمومة ، والانسان يجوز وجوده وعدمه ، يقال : انه يرجوه وانه يخافه ، فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضى ، لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلية ، فهو ان يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه ، فيرحمه في المستقبل ، ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه ، كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها .

وإذا كان الانسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو يريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات ، فإذا مضى ذلك الوقت يقول : أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر ، وقضاؤه ماض ، لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل ، ويقول الانسان في الوقت الذى جرت عادة الحاج بدخولهم الى مكة : أرجو أن يكونوا دخلوا ، ويقول في سرية بعثت الى الكفار : نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم ، ويقال في نيل مصر عند

---

(١) تقدم في صفحة : ٤٢٨ .

وقت ارتفاعه : يرجو أن يكون قد صعد النيل ، كما يقول الحاضر في مصر
مثل هذا الوقت : نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلاً مرتفعاً ، ويقال لمن له
أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي : أرجو أن يكون المطر غاماً ،
وأرجو أن يكون قد مطرت الأرض الفلانية ، وذلك لأن المرجو هو ما يفرح
بوجوده ويسر ، والمكروه ما يتألم بوروده .

وهذا يتعلق بالعلم ، والعلم بذلك مستقبل ، فإذا علم أن المسلمين
انتصروا ، والحاج قد دخلوا ، أو المطر قد نزل ، فرح بذلك ، وحصل به
مقاصد أخر له ، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك ، لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب
فيقول : أرجو وأخاف ، لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل
وكذلك المطلوب بالآيمان من السعادة والنجاة ، هو أمر مستقبل فيستثنى في
الحاضر بذلك ، لأن المطلوب به مستقبل ، ثم كل مطلوب مستقبل ، تعلق
بمشيئة الله وإن جزم بوجوده ، لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله .

فقولنا : يكون هذا إن شاء الله حق ، فإنه لا يكون إلا إن شاء الله ،
والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق ، وليس من ضرورة التعليق الشك ، بل
هذا بحسب علم المتكلم ، فتارة يكون شاكاً ، وتارة لا يكون شاكاً ، فلما كان
الشك يصحبها كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب ، ظن الظان أن الشك
داخل في معناها ، وليس كذلك ، فقله : (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله)
[الفتح : ٢٧] . لا يتصور فيه شك من الله ، بل ولا من رسوله الخاطب
المؤمنين ، ولهذا قال ثعلب : هذا استثناء من الله وقد علمه ، والخلق
يستثنون فيما لا يعلمون . وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : « أن » بمعنى « إذ » ،
أي : إذ شاء الله ، ومقصودهم بهذا تحقيق الفعل بـ « أن » كما يتحقق مع
« إذ » ، والالف « إذ » ، ظرف توقيت ، و « أن » حرف تعليق .

فإن قيل : فالعرب تقول : إذا احمر البسر فأتنى ، ولا تقول : إن احمر
البسر .

قيل : لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره ، فأتوا بالظرف

المحقق ، ولفظ : « ان » لا يدل على توقيت ، بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل الثانى بالأول ، ونظير ما نحن فيه ان يقولوا : البسر يحمر ويطيب ان شاء الله ، وهذا حق ، فهذا نظير ذلك .

فان قيل : فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه ، فقال الزجاج : (لتدخلن المسجد الحرام) [الفتح : ٢٧] أى أمركم الله به ، وقيل : الاستثناء يعود الى الأمن والخوف ، أى : لتدخلنه آمنين فاما الدخول فلا شك فيه ، وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم ، لأنه علم أن بعضهم يموت ، فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم . قيل : كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه ، مع خروجهم عن مدلول القرآن ، فحرفوه تحريفاً لم ينتفعوا به ، فان قول من قال : أى : أمركم الله به ، هو سبحانه قد علم ، هل يأمرهم أو لا يأمرهم ، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون ، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ ، وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً ، وكذلك أمنهم وخوفهم ، هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين ، وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين ، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله ، بل ولا عند رسوله . وقول من قال : جميعهم أو بعضهم ، يقال المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ ، فان كان أراد الجميع ، فالجميع لا بد أن يدخلوه ، وإن أريد الأكثر ، كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة ، وما لم يرد لا يجوز أن يعلق بـ « ان » وإنما علق بـ « ان » ما سيكون ، وكان هذا وعداً مجزوماً به ، ولهذا لما قال عمر للنبي ﷺ عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى ، أقلت لك : انك تأتیه هذا العام ؟ » قال : لا ، قال « فانك آتیه ومطوف به » (١) .

فان قيل : لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟

قيل : لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي ﷺ من الحديبية ، وكانوا

---

(١) البخارى وأحمد فى حديث صلح الحديبية الطويل .

قد اعتمروا ذلك العام ، واجتهدوا في الدخول ، فصدّهم المشركون فرجعوا
وبهم من الألم ما لا يعلمه الا الله ، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام
اذ كان النبي ﷺ وعدهم وعدا مطلقاً ، وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول
(لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله) (١) فأصبح فحدث الناس برؤياه ،
وامرهم بالخروج الى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام ، فنزلت هذه
الاية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله
ذلك العام ، وكان قول : (ان شاء الله) هنا تحقيقاً لدخوله ، وأن الله يحقق
ذلك لكم ، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة : والله لأفعلن كذا
ان شاء الله ، لا يقولها لشك في ارادته وعزمه ، بل تحقيقاً لعزمه و ارادته ،
فانه يخاف اذا لم يقل : ان شاء الله ، أن ينقص الله عزمه ولا يحصل ما طلبه ،
كما في «الصحيحين» أن سليمان عليه السلام قال : والله لأطوفن الليلة على
مائة امرأة ، كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله ، فقال له صاحبه : قل :
ان شاء الله ، فلم يقل ، فلم تحمل منهن الا امرأة جاءت بشق رجل ، قال النبي
ﷺ : « والذي نفسي بيده لو قال : ان شاء الله لجاهدوا في سبيل فرساناً
أجمعون » فهو اذا قال : ان شاء الله لم يكن لشك في طلبه و ارادته بل لتحقيق
الله ذلك له ، اذ الأمور لا تحصل الا بمشيئة الله ، فاذا تألى العبد عليه من
غير تعليق بمشيئته ، لم يحصل مراده ، فانه من تألى على الله يكذبه ، ولهذا
يروى : لا أنمت لمقدر أمرا .

وقيل لبعضهم : بم عرفت ربك ؟ قال : بفسح العزائم ونقض الهمم ، وقد
قال تعالى : (ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله) [الكهف :
٢٤] فان قوله : لأفعلن فيه معنى الطلب والخبر ، وطلبه جازم ، وأما كون
مطلوبه يقع ، فهذا يكون ان شاء الله ، وطلبه للفعل يجب ان يكون من الله
بحوله وقوله ، ففي الطلب عليه أن يطلب من الله ، وفي الخبر لا يخبر الا بما
عليه الله ، فاذا جزم بلا تعليق ، كان كالتألى على الله ، فيكذبه الله ، فالمسلم
في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلباً لا تردد فيه يقول : ان
شاء الله ، لتحقيق مطلوبه ، وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون الا بمشيئة

(١) [الفتح — ٢٧]

الله لا لتردد في ارادته ، والرب تعالى يريد لانجاز ما وعدهم به ارادة جازمة لا مثنوية فيها ، وما شاء فعل ، فانه سبحانه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ، ويكون ما لا يريد .

فقوله سبحانه : (ان شاء الله) [الفتح : ٢٧] تحقيق ان ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وارادتي ، فان ما شئت كان وما لم اشأ لم يكن ، فكان هذا الاستثناء هنا لقصد التحقيق ، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام ، واما سائر ما وعدوا به ، فلم يكن كذلك .

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن اراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى ، وهو التحقيق في استثنائه لا التعليق : هل يكون مستثنياً به ، أم تلزمه الكفارة اذا حنث ؟ بخلاف من ترددت ارادته فانه يكون مستثنياً بلا نزاع ، والصحيح انه يكون بين الجميع مستثنياً ، لعموم المشيئة ، ولان الرجل وان كانت ارادته للمخلف به جازمة ، فقد علقه بمشيئة الله ، فهو يجزم بارادته له ، لا يجزم بحصول مراده ، ولا هو ايضاً يريد له بتقدير ان لا يكون ، فان هذا تمييز لا ارادة فهو انما التزمه اذا شاء الله ، فاذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ، ولا حلف انه يكون وان كانت ارادته له جازمة ، فليس كل ما اريد التزم باليمين فلا كفارة عليه .

وقد تبين بما ذكرناه ان قول القائل : ان شاء الله ، يكون مع كمال ارادته في حصول المطلوب ، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك ، لا لشك في الارادة ، هذا فيما يحلف عليه ويريده ، كقوله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام [الفتح : ٢٧] فانه خبر عما اراد الله كونه وهو عالم بان سيكون ، وقد علقه بقوله : (ان شاء الله) فكذلك ما يخبر به الانسان عن مستقبل امره مما هو جازم بارادته وجازم بوقوعه فيقول فيه : ان شاء الله ، لتحقيق وقوعه ، لا للشك لا في ارادته ولا في العلم بوقوعه .

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق ، وقوة ارادة الانسان

له ، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء ، فيقول : ان شاء الله ، لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون ، كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون ، كما كان النبي ﷺ يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين ، ثم هو بعد هذا يدخل الى العريش يستغيث ربه ويقول : « اللهم انجز لي ما وعدتني » (١) لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب ، والدعاء من أعظم أسبابه ، كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته .

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض ، وفي الخبر معه طلب ، فالأول اذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضاً ولا منعاً ، بل تصديقاً أو تكذيباً ، كقوله : والله ليكونن كذا ان شاء الله ، أو لا يكون كذا ، والمستثنى قد يكون عالماً بأن هذا يكون ، أو لا يكون كما في قوله : (لتدخلن) فان هذا جواب غير مجذوف .

والثاني : ما فيه معنى الطلب ، كقوله : والله لأفعلن كذا ، أو لا أفعله ان شاء الله ، فالصيغة صيغة خبر ضمتها الطلب ، ولم يقل : والله اني أريد هذا ولا أعزم عليه ، بل قال : والله ليكونن ، فان لم يكن فقد حث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنت ، فاذا قال : ان شاء الله فانما حلف عليه بتقدير : ان يشاء الله ، لا مطلقاً .

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء الى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه ، حنت أو متى وجد المحلوف عليه أي لا يفعل ، حنت ، سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً ، فانهم لاحظوا ان هذا في معنى الخبر ، فاذا وجد بخلاف مخبره فقد حنت ، وقال الآخرون : بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي ، ومتى

---

(١) هو مركب من حديثين الأول عن انس والآخر عن ابن عمر ، وهما عند مسلم وغيره ، وقد خرجتهما في « تخریج نفع السيرة » (ص ٢٣٩، ٢٤١ الطبعة الثالثة) .

نهى الانسان عن شيء ، ففعله او مخطئاً لم يكن مخالفاً ، فكذلك هذا .

قال الاولون : فقد يكون فى معنى التصديق والتكذيب ، كقوله : والله ليقعن المطر ، او لا يقع ، وهذا خبر محض ، ليس فيه حض ولا منع ، ولو حلف على اعتقاده ، فكان الامر بخلاف ما حلف عليه ، حنث ، وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضى ، والحلف على المستقبل ، فان اليمين على الماضى غير منعقدة ، فاذا اخطأ فيها لم يلزمه كفارة ، كالغموس ، بخلاف المستقبل ، وليس عليه ان يستثنى فى المستقبل اذا كان فعله ، قال تعالى : (زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا . قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير) [التغابن : ٧] فامرهم ان يقسم على ما سيكون ، وكذلك قوله : (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم) [سبأ : ٣] كما امرهم ان يقسم على الحاضر فى قوله : (ويستنبئونك احق هو ؟ قل اى وربي انه لحق) [يونس : ٥٣] وقد قال النبى ﷺ : « والذى نفسى بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً عدلاً واماماً مقسطاً » (١) ، وقال : « والذى نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى ياتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل » (١) . وقال : « اذا هلك كسرى او ليهلك كسرى ، ثم لا يكون كسرى بعده ، واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » ، والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » (٢) وكلاهما فى « الصحيح » .

فأقْبِئِم صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِإِلا
اسْتِثْنَاءٍ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

(١) متفق عليه ، ونزول عيسى عليه السلام متواتر يجب الايمان به ، ولا يغير بمن يزعم انه حديث آحاد ، فانه ليس من اهل العلم بهذا الشأن ، كيف ذلك وقد استخرجت له انا بنفسى عشرين طريقاً عن عشرين صحابياً باكثر من عشرين سنداً صحيحاً ؟ !

فهرس

الصفحة	الموضوع
٧	الفرق بين الاسلام والايمان اذا اجتماعا ومعناها في كلام النبي ﷺ .
٨	الدين ثلاث درجات ما بين الاسلام والايمان والاحسان من العموم والخصوص ، وكذلك الرسالة والنبوة .
١٣	اسم الايمان يذكر تارة غير مقرون بالاسلام ولا بغيره ، وتارة يذكر مقروناً .
١٥	اذا ذكر الايمان مع الاسلام فالاسلام هو الأعمال الظاهرة ، والايمان هو ما في القلب ، واذا ذكر مجرداً دخل الاسلام والأعمال الصالحة .
١٦	اسم الايمان اذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات ، ومن نفى الله ورسوله عنه الايمان ، فلا بد ان يكون قد ترك او فعل محرماً ، وأن ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينفى فهي مستحبة ، وغلط من قال : ان المنفى هو الكمال المستحب .
١٧	تفسير قوله تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون . . .) (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا . . .) (ومن يتولهم منكم فإنه منهم . . .) (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . . .) .
١٨	اذا كان المؤمن الحق الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فلم قال : في الآية من سورة الأنفال (أولئك هم المؤمنون حقاً) مع انه لم يذكر الا خمسة أشياء والجواب عن ذلك .

الصفحة	الموضوع
١٨	تفسير قوله تعالى (وجلت قلوبهم) .
٢٠	تفسير قوله تعالى (انما يخشى الله من عباده العلماء) .
٢٢	العقل ومتى يسمى الانسان عاقلاً ومتذكراً ومهتدياً وخائفاً .
٢٣	من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية .
٢٥	تفسير قوله تعالى (الذين هم في صلاتهم خاشعون) .
٢٥	بيان أن الصلاة اذا فعلت على الوجه المطلوب شرعاً تفهى من الفحشاء والمنكر .
٢٨	تفسير قوله تعالى (ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا . . .) .
٢٩	تفسير قوله ﷺ « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » .
٢٩	احاديث تنازع اهل العلم بالحديث في محتواها .
٣٠	للعباء قولان في صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرداً .
٣٣	وجوب تحكيم الشرع في كل ما شجر بين الناس .
٣٣	من أدلة حجية الأجماع قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) وتوجيه الدلالة منها وبيان أن الإجماع منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة .
٣٥	راى ابن تيمية أن السنة كالقرآن كلاهما وحى من الله تنزل على محمد ﷺ .
٣٦	تفسير أبى نصر المروزي لآية (وحبب اليكم الايمان) وتعليق المؤلف عليه .

الصفحة	الموضوع
٣٧	تفسير قوله ﷺ « أصدق الأسماء حارث وهمام » .
٣٨	المباح يكون بالنية الحسنة خيراً وبالنية السيئة شراً .
٣٩	تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد .
٤٢	هل تكتب جميع أقوال العبد أم لا يكتب عليه إلا ما يؤجر عليه أو يوزر .
٤٢	المرجئة لاتنازع في أن الايمان الذى فى القلب يدعو الى فعل الطاعة ، وأيها من ثمراته ، وانما تنازع فى أنه هل يستلزم الطاعة ؟
٤٤	لفظ الكفر اذا ذكر مفرداً فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون .
٤٤	قد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب ، وهـل يتناول المشركين أهل الكتاب اذا أفرد .
٤٧	نصل وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصدىق يذكر مفرداً فيتناول النبىين ومن دونهم .
٤٨	فصل وكذلك لفظ المعصية اذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق بخلاف ما اذا قيدت ومعنى التولى ، ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة ، وأن الأمر المطلق يقتضى الوجوب .
٤٩	تفسير قوله تعالى (ولا يعصينك فى معروف) .
٥٠	لفظ الظلم اذا أطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب .
٥٢	تفسير الأزواج حيثما وردت فى القرآن .
٥٢	معنى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة .
٥٤	تفسير (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) .
٥٨	متى يجوز التقليد ومتى يمنع .

الصفحة	الموضوع
٦٠	مشاركوا العرب كانوا متفقين على أن أربانهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض .
٦١	تفسير (أله مع الله) .
٦٢	الظلم أنواع ثلاثة .
٦٥	لفظ الصلاح اذا أطلق تناول جميع الخير ، والفساد اذا أطلق تناول جميع الشر .
٦٦	تفسير قوله تعالى (انما نحن مصلحون) .
٦٨	بحث عام في الحقيقة والمجاز .
٦٨	تقسيم الألفاظ الى حقيقة ومجاز بعد القرون الثلاثة .
٧٠	انكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره .
٧٣	للعلماء والمفسرين في الاسماء التي علمها آدم قولان معروفان عن السلف الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم .
٧٤	بطلان تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز ، والاعتراض على حد كل منهما
٧٨	ما يسمى كلاماً في الكتاب والسنة وكلام العرب .
٨٠	هل يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب الى وقت الحاجة عقلاً أو شرعاً
٨١	بحث في الاطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية والسمعية .
٨٤	مما ادعى فيه المجاز في القرآن لفظ الذوق والجوع والخوف والمكر والكيد والسخرية .

الصفحة	الموضوع
٨٦	من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز (وأسأل القربة) .
٨٩	الطريق الى معرفة مقاصد الرسول بكلامه .
٩١	خطأ المرجئة في اسم الايمان حيث جعلوه حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجاز .
٩١	عدول المرجئة في تفسيرهم للايمان عن بيان الكتاب والسنة واقبوان السلف ، واعتمادهم على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة .
٩٢	الأشعري وعامة أصحابه نصرُوا قول جهم في الايمان مع ندمهم للمشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الايمان ، وسبب هذا التناقض .
٩٣	نقل كلام القاضي أبي بكر الباقلاني من « التمهيد » في الايمان وعقب المؤلف له .
١٠٢	استعمال لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ ، بل في اللفظ الدال على المعنى أثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ ، بل لا يوجد قطعاً إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه كالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترب به من عبارة ولا إشارة ولا غيرها .
١٠٢	قول الكرامية في معنى الايمان وما احتجوا به والرد عليهم .
١١٣	مخالفة الأشعري وبعض أصحابه واتباعهم قول السلف في مسألة الايمان . احتجاج الجهمية ومن تبعهم بقوله تعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر . . .) وبيان أنه حجة فيها لهم . . .
١١٥	اختلف قول الأشعري وغيره في الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلاً بالموصوف أم لا ؟

الصفحة	الموضوع
١١٨	فُصِّلَ الذِّبْنَ نَصَرُوا قَوْلَ جَهْمَ جَعَلُوا الْإِيمَانَ خُصْلَةً مِنْ خُصَالِ الْإِسْلَامِ بِطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيَانِ تَفَاقُضِهِ .
١١٨	اِحْتِجَاجُ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا . . .) وَبَيَانُ أَنَّهَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ .
١٢٢	فَصَلَ وَمَا يَدُلُّ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ الْمَطْلُوقَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْأَعْمَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى . . .
١٢٣	فَصَلَ إِذَا قِيدَ الْإِيمَانُ فَمُتَرَنَ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، فَانْهَ قَدْ يُرَادُ بِهِ مَا فِي الْقَلْبِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ ، وَهَلْ يُرَادُ بِهِ أَيْضاً الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ عَطَفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ، أَوْ لَا يَكُونُ حِينَ الِاقْتِرَانِ دَاخِلًا فِي مَسْمَاهُ بَلْ لَازِمًا لَهُ ، أَوْ لَا يَكُونُ بَعْضًا وَلَا لَازِمًا ؟
١٢٣	عَاهِدَةُ الْأَسْمَاءِ بِتَغْيِيرِ مَسْمَاهَا بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّجْرِيدِ وَالِاقْتِرَانِ كَلْفِظِ الْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّقْوَى وَالْبِرِّ . . . مَنْ انْتَعَمَ الْأُمُورَ فِي مَعْرِفَةِ دَلَالَةِ الْأَلْفَاظِ مُطْلَقًا وَخُصُوصًا الْفَافِظِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ ، وَبِهِ تَزُولُ شَبَهَاتُ كَثِيرَةٌ كَثُرَ فِيهَا نِزَاعُ الْعُلَمَاءِ . عِبَارَاتُ السَّلَفِ فِي حُدُودِ الْإِيمَانِ وَمَعْنَاهَا .
١٣١	عَطَفَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ فِي الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْكَلَامِ يَقْتَضِي مَغَايِيرَهُ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَ لِهَذَا .
	لَا نَجِدُ أَحَدًا يَتْرَكُ بَعْضَ السَّنَةِ الَّتِي يَجِبُ التَّصَدِيقُ بِهَا وَالْعَمَلُ إِلَّا وَقَعَ فِي بَدْعَةٍ .
١٣٣	لَفْظُ الْإِمْرِ إِذَا أُطْلِقَ تَنَاوَلَ النِّهْيَ .
١٣٦	لَفْظُ الْإِيمَانِ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ مَا يُرَادُ بِلَفْظِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْمُتَّقِينَ فَيَتَنَاوَلُ أَعْمَالَ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ شَوَاهِدُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

الصفحة	الموضوع
١٤٠	دلالة اسم الايمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح كدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء النبي . . .
١٤٣	تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا أشد حبا لله)
١٤٣	خطأ قول جهنم ومن اتبعه حريث ظنوا أن الايمان مجرد تصديق القلب وعلمه .
١٤٤	غلط المرجئة في أصلين ظنهم أن الايمان مجرد تصديق وعلم فقط ، وأن ذل من حكيم الشارع عليه بالكفر فخلو قلبه من التصديق والعلم .
١٤٧	سبب نزول قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) .
١٤٨	المرجئة ثلاثة أصناف .
١٥٢	لما هاجر الرسول ﷺ صار الناس أصنافا أما مؤمن وأما مظهر للكفر وأما منافق .
١٥٥	بيان خطأ ما ذهب إليه الجهمية من أن ما في القلب من الايمان ليس إلا التصديق دون أعمال القلوب .
١٥٥	خطؤهم في دعواهم أن الايمان الذي في القلب يكون تاما كإيمان جبريل وأبي بكر بدون شيء من الأعمال والتحقيق إن ايمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر .
١٥٧	بعض المرجئة يفرق بين اسم الايمان والدين وبعضهم لا يفرق .
١٦٠	خلاف الفقهاء في المنافقين الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث
١٦٤	جواز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن ، وترك الإمام

الاعظم الصلاة على بعض العصاة والمتبذعة لا يحرم الصلاة عليه .
 الصحابة لم يكفروا الخوارج ، وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة
 من كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن وان
 اخطأ في التأويل ما كان خطؤه . . .

١٦٧- قول الحسن من الايمان الذي لانجاة للعبد الا به ، وتفسير قوله
 تعالى (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) . . .

١٦٨- مناقشة قول القائل : اذا كان الايمان المطلق يتناول جميع ما امر
 الله به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الايمان ، فيلزم تكفير
 اهل الذنوب . . . . . وبيان ان الايمان اذا ذهب بعضه لا يلزم منه
 ذهب كله .

١٧٠- تفاضل الايمان عند اهل السنة وعباراتهم في ذلك

١٧٥- لفظ الايمان اكثر ما يذكر في القرآن مقيداً .

١٧٦- زيادة الايمان تعرف من وجوه .

١٨٠- فصل وقد اثبت الله في القرآن اسليماً بلا ايمان في قوله (وقبالت

الأعراب آمناً . . .) وكذا رسوله ﷺ في قوله « أو مسلم » فهل

هذا الاسلام الذي نفى الله عن اهل الايمان يثابون عليه . هو من

جنس اسلام المتأقين .

١٨٢- من قال من السلف : ان الفساق خرجوا من الايمان الى الاسلام لم

يترد أنه لم يبق معهم من الايمان شيء الفرق بينهما عندهم .

١٩١- مسألة الاستثناء في الايمان والاسلام .

١٩٢- حكم من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام .

الصفحة	الموضوع
١٩٢	حقيقة الفرق بين الاسلام والايمان، وتفسير النبي لكل منهما وتفاضل الناس فيهما ، ومعنى الدين وخصال فيه ، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم معه الايمان المجل .
٢٠٣	تفسير قوله تعالى (ادخلوا في السلم كافة) .
٢٠٩	غلط من قال في قوله تعالى (قد كفرتم بعد ايمانكم) ونحوها انهم كفروا بلسانهم مع كفرهم او لا بقلوبهم .
٢٠٩	تفسير قوله تعالى (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) .
٢١٢	تفسير قوله تعالى (والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة . . .) .
٢١٢	اسباب نفاق من نفاق على عهد رسول الله ﷺ .
٢١٨	الالفاظ الموجودة في القرآن والحديث اذا عرفت تفسيرها وما اريد بها من جهة النبي ﷺ لم يحتج في ذلك الى الاستدلال بأقوال اهل اللغة ولا غيرهم .
٢١٨	ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الايمان والكفر مخالف لبيان الرسول ﷺ .
٢١٩	اهل البدع اعرضوا عن بيان الرسول ، وينوا دين الاسلام على
٢٢٠	مقدمات يظنون صحتها ، اما في دلالة الالفاظ او المعاني العقلية . . .
٢٢٠	عمدة المرجئة في ان الايمان هو التصديق قوله تعالى (وما انت بمؤمن لنا) والجواب عنه .
٢٢١	بيان ان لفظا الايمان ليس مرادفاً للفظ التصديق .
٢٢٦	اكثر التباين بين اهل السنة في مسألة الايمان نزاع لفظي . . .
٢٢٧	هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة او انها

ياقينية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة ، لكن الشارع زاد في
أحكامها لا في معنى الأسماء . . .

٢٣٣ من نفى عنه الرسول ﷺ اسم الايمان أو الاسلام فلا بد أن يكون
ترك بعض الواجبات ، وأكثر الصحابة والسلف يقولون : يجتمع في
العبد ايمان ونفاق .

٢٣٥ حكم من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر الى المغرب ،
والمغرب الى نصف الليل .

٢٣٩ فصل ومما يهمل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة
أكثر من هذه الخمس ، فلماذا قال : الاسلام هو الخمس الظاهرة .

٢٤١ فصل قال محمد بن نصر : واستدلوا على أن الايمان هو ما ذكروه
بالآيات التي تلونها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات
ايماناً . . .

٢٧٠ اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلوا ظاهراً
واتوا بما اتوا به من الأعمال الظاهرة . . .

٢٧٤ أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ، ورد ما تنازع فيه الناس
الى الكتاب والسنة .

٢٧٩ قول القائل : الطاعات ثمرات التمسديق الباطن يراد به شيئان .

٢٨٠ الرد على قول محمد بن نصر : ان الله سمي الايمان بما سمي به

الاسلام ، وسمى الاسلام بما سمي به الايمان .

٢٨٣ الناس في الايمان والاسلام على ثلاث مراتب : ظالم لنفسه ،
ومقتصد ، وسابق بالخيرات .

الصفحة	الموضوع
٢٩٣	حقيقة مذهب قدماء القدرية انكار العلم السابق والكتابة السابقة .
٢٩٨	مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره قبول رواية المبتدعة ما لم يكونوا دعاء .
٣٠٠	الامام أحمد أبصر بمقالات اليأس من ابن ثور وغيره .
٣٠٠	كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الأمام أحمد في أصول الدين وفي الرد على طوائف المرجئة واحتجابه عليهم .
٣٠١	لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم سواء .
٣١٠	قول الجهمية في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به مأثله النسي تعطيل معض .
٣١٤	لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ويعرف معناه ويعلمه .
٣١٥	مقالات الناس في الاسلام والايمان .
٣١٩	مسألة الاستثناء في الايمان .
٣٢٢	الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به .
٣٢٣	قصة اختصام سعد وعبد بن زمعة .
٣٢٥	سبب امتناع الرسول ﷺ من عقوبة المنافقين .
٣٢٧	النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم .
٣٣٠	أقوال العلماء في الاستثناء في الايمان .
٣٣١	قول ابن كلاب ومن اتبعه في الرضى والغضب ونحوهما من الصفات .

٣٣٤ . كثير من اهل الكلام في كثير مما يبحره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الاسلام ، ولا ما جاءت به السنة ، ولا ما كان عليه السلف ، فيقسم في كلامه تناقض واضطراب وخطأ .

٣٣٩ الولاية والعداوة في نظر الجمهور .

٣٤١ مسبب السبب لا يكون الا بعده لا قبله .

٣٤٤ تفسير قوله تعالى (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله) وقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) .

٣٥٣ الاستثناء بالمشيئة يحل في الخبر المحض ، وفي الخبر الذي معه طلب .

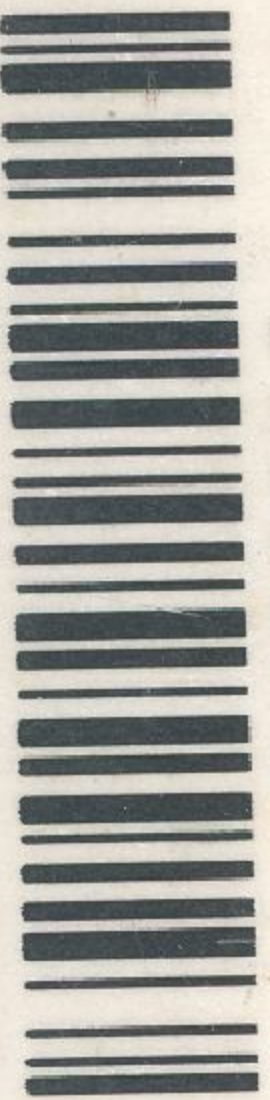

الناشر دار عمر بيت الخطاب
شارع عبدالحالوق الطويل
بولطى - اлександريه ٩٦٤٢٤١

Bibliotheca Alexandrina

03555618

٢٠٠